

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

الحمد لله کہ کتاب جامع و جامع

مُسْتَبَہ

اصول اسلام کا کلام

جس میں اسلام کے اصول ثلاثہ توحید اور رسالت اور قیامت کو عقلی اور نقلی دلائل سے ثابت کیا گیا ہے اور قدیم و جدید شبہات کا شافی اور کافی جواب دیا گیا ہے۔ اور معجزات اور معراوہ معجزہ کے فرق پر خاص طور پر کلام کیا گیا ہے حق تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ انتشار اللہ تعالیٰ بہت مفید اور نافع ہوگا۔ آمین

مُؤَلَّفَہ

حضرت مولانا محمد ادریس صلیا کا ندھلوی دامت برکاتہم

شیخ الحدیث والتفسیر جامعہ اشرفیہ - لاہور

باہتمام - محمد سیال صدیقی

ناشرین

ادارہ اشرف التبلیغ - نیلہ گنبد - لاہور
عالمی مرکز - لکھنؤ نرائن اسٹریٹ انارکلی - لاہور

مَنَاسَرُ ————— محمد میاں صدیقی

طابع ————— ویسٹ پنجاب پرنٹنگ پریس لاہور

طبع اول ————— جون ۱۹۶۰ء

قیمت - غیر مجلد ————— ۱/۶

قیمت - مجلد ————— ۱/۱۲

ملنے کا پتہ

عِلْمِ مَرْکَز ————— نئی انارکلی ————— (لاہور)

فہرست

نمبر	مضمون	صفحہ	نمبر	مضمون	صفحہ
۱	اسلام کی پہلی اصل توحید	۳	۱۷	ثبوت نبوت	۲۴
۲	مجوسیوں کا عقیدہ	۵	۱۸	معجزات کی حقیقت	۲۵
۳	عیسائیوں کا عقیدہ	۶	۱۹	سحر اور معجزہ میں فرق	۲۶
۴	یہودیوں کا عقیدہ	۸	۲۰	ارواح	۳۲
۵	ہندو مذہب	۸	۲۱	کرامت اور استدراج کی تعریف	"
۶	آریہ سماج	۹	۲۲	کرامت اور استدراج میں فرق	"
۷	بدھ مت وائل کا عقیدہ	۱۰	۲۳	کرامت اور معجزہ میں فرق	۳۳
۸	شُرک کی حقیقت	۱۱	۲۴	نبی اور کاهن میں فرق	۳۴
۹	اسلام کی دوسری اصل - نبوت	۱۲	۲۵	نبی اور مقبلی میں فرق	۳۵
	و رسالت		۲۶	ظہور خوارق کی حکمت	۳۶
۱۰	منصب نبوت	۱۵	۲۷	منکرین معجزات کے شکوک	۳۷
۱۱	نبی اور رسول میں فرق	۱۷	۲۸	اسباب و علل کی تاثیر کی حقیقت	۴۰
۱۲	انبیاء کرام کی ضرورت	۱۸	۲۹	فرق درمیان سبب و علت	۴۱
۱۳	حقیقت نسخ	۱۹	۳۰	کسی شے کے اسباب و شرائط کا	۴۲
۱۴	بعثت انبیاء کی ضرورت	۲۰		علم ممکن نہیں	
۱۵	فسادِ عالم کا اصل سبب	۲۱	۳۱	اسباب و علل سے بحث مذہب	۴۳
۱۶	وحی و الہام	۲۲		کی غرض نہیں۔	

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۳۲	قدرت اور عادت میں فرق	۲۵	دلائل نبوت
۳۳	عادت عامہ اور خاصہ	۲۶	آدم پر سر مطلب
۳۴	معجزات دلائل نبوت میں	۲۸	اثبات رسالت محمدیہ بطریق اگر
۳۵	معجزات کے دلیل نبوت ہونے کا ثبوت	۲۹	معجزہ قرآن
۳۶	دعوت رسالت اور معجزات میں تعلق	۵۱	قرآن دلیل نبوت کیسے بنا؟
۳۷	ثبوت معجزات	۵۲	عقیدہ وجود ملائکہ
۳۸	معجزات نبویہ	۵۳	اثبات وجود ملائکہ
۳۹	معجزات قرآنیہ	۵۴	وجود ملائکہ پر فلاسفہ کے شبہات
۴۰	معجزات نبوی پر مخالفین کے اعتراضات	۵۵	اسلام کی تیسری اصل قیامت
۴۱	معجزہ معراج	۵۶	منکرین حشر
۴۲	معجزہ شق القمر	۵۷	قیامت کی ایک نظر
۴۳	معجزہ رد شمس	۵۸	حشر و نشر کیسے ہوگا؟
۴۴	اثبات رسالت محمدیہ	۶۰	روح کا بیان
۴۵	اطاعت کی حقیقت	۶۱	اقوال علماء و حکماء و دوبارہ
۴۶	احکام خداوندی کی اطلاع کا وسیع	۶۲	روح انسانی
۴۷	نبی کی علامات	۶۳	حدوث روح
		۶۴	مرنے کے بعد روح فنا
		۶۵	نہیں ہوتی۔
		۶۶	عالم برزخ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَمْرُسَيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ
وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ أَجْمَعِينَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اَمَلَعَد

ہر مذہب میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اصول یعنی عقائد اور ایک فروع یعنی احکام۔
اصول محدود اور مختصر ہوتے ہیں اور فروع کا سلسلہ نہایت طویل ہوتا ہے۔
کسی مذہب کا اگر حق یا باطل ہونا۔ صحیح یا غلط ہونا معلوم کرنا ہو، تو اس کے اصول کو
جانچنا چاہیے۔ کیونکہ فروع اصول کے تابع ہوتی ہیں۔ جب اصول کا حسن ہونا ثابت ہو
جلئے گا تو فروع کا مستحسن ہونا خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ نیز عقیدہ ایک قسم کی خبر ہوتا
ہے جس کا مطابق واقع اور موافق عقل ہونا، جانچا اور دیکھا جاسکتا ہے اور اسی کے صحیح
اور صادق۔ یا غلط اور کاذب ہونے کی بنا پر مذہب کا صحیح اور غلط ہونا موقوف ہے بخلاف
احکام کے کہ وہ از قبیل انشاء ہیں، انہیں زمان اور مکان اور اشخاص اور احوال کے اختلاف
سے تغیر اور تبدیل ہو سکتا ہے۔ لیکن خبر میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ نیز اصول اسلام کی
پاکیزگی کو عقلی دلائل کے ساتھ ثابت کرنا ضروری ہے اور فروع کے لئے یہ ضروری نہیں۔
کہ ان کو عقلی دلائل سے ثابت کیا جائے اس لئے کہ بہت سے فروع عقل سے ثابت نہیں بلکہ
محض سماع اور نقل سے ثابت ہیں، ہاں فروع کے لئے فقط اس قدر ضروری ہے کہ وہ خلاف
عقل نہ ہوں سو بحد اندہ اصول اسلام سب عقلی ہیں اور فروع اسلام میں سے کوئی فروع
خلاف عقل نہیں، اس لئے ہم اس مختصر تحریر میں اصول اسلام کا معقول اور مدلل ہونا بیان

کرتے ہیں تاکہ مذہب اسلام کی حقانیت اور صداقت اہل فہم پر واضح ہو جائے اور مقصود
 یہ ہے کہ اسلام کے تین اہم اصول یعنی توحید رسالت قیامت کی ایسی تشریح اور توضیح کر دی
 جائے کہ ہوا لبین حق کے لئے باعث شفاء و طمانینت اور مخلفین اور متردوین کیلئے موجب
 ہدایت ہو۔ وَاللّٰهُ الْهَادِي إِلَى سَوَاءِ الطَّرِيقِ وَيَسِّرُ لَكَ آيَاتِهِ الْحَقِيقِ وَمَا تُؤْتِيهِ إِلَّا
 بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

اصول اسلام

اسلام کے اصول مستند تین ہیں۔ ایک توحید، دوسرے رسالت، تیسرے قیامت۔
 ہر تین باتیں تمام عقائد کے اصل اصول ہیں اور انہی تین پر تمام عقائد کی بنیاد ہے۔ ہمارا فرض
 یہ ہے کہ مخالفین اسلام کے سامنے پہلے توحید اور رسالت کو ثابت کریں۔ پھر جب توحید
 اور رسالت ثابت ہو جائے گی تو اس کے بعد کفار جس فرعی مسئلہ کی دلیل مانگیں گے تو اس کے جواب
 میں یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ارشاد سے صراحتاً اشارہ
 ثابت ہے اس کے بعد اگر وہ یہ کہے کہ یہ حکم خلاف عقل ہے تو ہمارے ذمہ اس امر کا ثابت
 کرنا ہوگا کہ یہ حکم خلاف عقل نہیں کیونکہ خلاف عقل ہونا محال ہے۔ اس ناچیز نے اپنی کتاب
 علم الکلام اور عقائد الاسلام میں اسلام کے عقائد پر تفصیلی کلام کیا ہے اور اس کتاب میں
 فقط ان تین اصول کی تشریح مقصود ہے۔ رَبَّنَا اقْبَلْ مَنَّا اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتَبَّ عَلَيْنَا اَنْتَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ

اسلام کی پہلی اصل توحید

اسلام کی پہلی اصل بلکہ تمام اصول کی روح اور جان توحید ہے۔ توحید لغت میں کسی
 چیز کو ایک جاننے اور ایک ماننے کا نام ہے اور اصطلاح شریعت میں حق تعالیٰ کی وحدانیت
 کو دل و جان سے ماننے کا نام توحید ہے یعنی دل و جان سے یہ اعتقاد رکھنا کہ خدا تعالیٰ کی
 ذات اور صفات میں کوئی اس کا شریک اور سہم نہیں اس کا نام توحید ہے۔ توحید کے دو
 مرتبے ہیں، اول مرتبہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو ذات و صفات میں یکتا سمجھے اور کسی مخلوق کی
 پرستش کرے اور نہ اس کو مستقل نفع و ضرر کا مالک سمجھے۔ یہ توحید اہل شریعت کی ہے اور
 اہل طریقت کے نزدیک توحید یہ ہے کہ سوائے خدا کے کسی پر نظر نہ رکھے۔ اہل طریقت کے

نزدیک اسباب پر نظر کھنایہ بھی شرک ہے۔ صرف مسبب الاسباب پر نظر کھنایہ توحید ہے۔ یہ توحید پہلی توحید سے اکل ہے۔ حضرات صوفیہ کے نزدیک وحدانیت حق کے مشاہدہ کا نام توحید ہے اور بالفاظ دیگر حادث اور فانی سے منہ پھیرنا اور ہم تن قدیم اور باقی کی طرف متوجہ ہو جانے کا نام توحید ہے۔

چہیت توحید آنکہ از غیر خدا فرد آئی در غلاء و ملا
چہیت توحید خدا فرد حقن خوشن را پیش واحد سوختن

مطلق توحید کا اجمال اعتراف تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے حتیٰ کہ جن قوموں میں کھلم کھلا شرک اور بت پرستی ہے وہ بھی قادر مطلق کی ایک ہی ذات کو مانتے ہیں۔ البتہ اس کے مظاہر اور صفات کو متعدد مانتے ہیں۔ عیسائی تین خدا مانتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں۔ کہ تینوں ایک ہیں گو یہ تعبیر کتنی ہی غلط ہو لیکن اس سے اس قدر ضرورت ثابت ہوتا ہے۔ کہ توحید کے بالکل ترک پر وہ بھی راضی نہیں، بلکہ توحید کے ترک سے یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ شرک کو توحید کے ساتھ جمع کر لیا جائے۔ اگرچہ یہ اجتماع۔ اجتماع نقیضین ہی کیوں نہ ہو غرض یہ کہ مطلق توحید کا اجمالی اعتراف تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ لیکن اسلام کو جو خصوصیت اور امتیاز حاصل ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس نے ایسی کامل اور خالص توحید کی دعوت دی کہ جو شرک جلی اور شرک غفی کے شائبوں اور غرضوں سے بالکل پاک اور منزہ ہے۔

اسلام کی توحید یہ ہے کہ تمام کائنات کا خدا ایک ہے اسی ایک خدا نے سب کو وجود عطا کیا۔ اور وہی سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے، ایک ہی خدا ساری دنیا کا بلا مشقت اور بلا شرکت انتظام کرتا ہے نہ ذات میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ صفات میں کوئی اس کا شریک ہے۔ پیدا کرنا۔ زندہ کرنا۔ عالم الغیب ہونا، رزق دنیا مستحق عبادت ہونا یہ تمام صفات خدا کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اسلام کے سوا اور مذاہب اور دین والے اپنے اوتاروں اور پیغمبروں میں بھی یہ اوصاف مانتے ہیں۔ اور یہی توحید کا نقص ہے اسلام نے توحید کی تکمیل کیلئے توحید فی الذات کے ساتھ توحید فی الصفات اور توحید فی العبادت

لے یعنی توحید غیر خدا سے خلوت اور جہوت میں تعلق قطع کر لینے کا نام ہے۔

کو ہی غایت درجہ فرض اور لازم قرار دیا۔ یہاں تک غیر اشد کیلئے سجدہ تعظیمی کو رک جو دیگر دنیا میں جائز تھا، اسلام نے اپنے ماننے والوں کیلئے اس کو حرام کر دیا۔

مجوسیوں کا عقیدہ

مجوسیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں دو طاقتیں کام کر رہی ہیں ایک یزدان اور دوسری اہرمین۔ یہ دونوں خدا ہیں اور انہی اور ابدی ہیں۔ البتہ یزدان خیر کا خالق ہے اور اہرمین شر کا خالق ہے۔ یزدان پیدا کرتا ہے اور اہرمین مارتا اور فنا کرتا ہے۔ یزدان بناتا ہے اور اہرمین بگاڑتا ہے وغیرہ وغیرہ۔

اس عقیدہ کو اگرچہ زردشت کے طرف منسوب کیا جاتا ہے اور مجوسیوں کے مذہب کا رکن اول ہے لیکن مورخین کے کلام سے معلوم ہوتا ہے، کہ یہ عقیدہ زردشت کے بعد پیدا ہوا، ہمیں اس سے بحث نہیں کہ یہ عقیدہ کب پیدا ہوا اور نہ ہمیں اس تحقیق میں پڑنے کی ضرورت ہے ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط۔

تمام عقائد کا اس پر اتفاق ہے کہ خدا کیلئے یہ ضروری ہے کہ وہ کامل مطلق ہو مجبور اور ناقص نہ ہو تمام عیبوں سے پاک اور منزہ ہو، کائنات کے وجود کی باگ اس کے ہاتھ میں ہو، یہ تو عقائد کا اتفاق اور جماع ہے اور مجوسیوں کے عقیدہ مذکورہ بالا کی بناء پر یہ لازم آتا ہے کہ آدمی مخلوق تو ایک خدا کی ہے اور دوسری آدمی دوسرے خدا کی ہے۔ ہر خدا میں آدمی آدمی خدائی کی کمی اور کسر ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ خدا وہ ہے کہ جو پوری خدائی کا مالک ہو، اور ظاہر ہے کہ خدائی میں کمی اور کوتاہی ایک عیب ہے۔ جس سے خدا کا پاک ہونا ضروری ہے، نیز مجوسیوں کے عقیدہ کے موافق یزدان اور اہرمین دو مستقل طاقتیں ہیں۔ جو ایک دوسرے کے ماتحت نہیں بلکہ ایک دوسرے کی ضد اور مقابل ہے اور خدا وہ ہے کہ جس کا کوئی مساوی اور مماثل نہ ہو۔ خدا کا کوئی ہمسر اور مقابل نہیں ہو سکتا۔ وہ خدا ہی کیا ہو جس کا کوئی ہمسر اور برابر ہو۔ پس یزدان تو اسلئے خدا نہیں ہو سکتا کہ اہرمین اس کا مقابل ہے۔ اور اہرمین

اس لئے خدا نہیں ہو سکتا کہ یزدان اس کا مد مقابل ہے۔ پس معلوم ہوا کہ دو خدا والا عقیدہ یزدانی اور اہرمن کا عقیدہ کسی طرح قابل قبول نہیں

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ
إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ ط

اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ دو معبود اور دو خدا نہ ٹھہراؤ جو اس نیست کہ معبود تو ایک ہی ہے دو نہیں۔

عیسائیوں کا عقیدہ

عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے۔ کہ خدا مین ہیں۔ باپ (خدا لئے تعالیٰ) بیٹا (عیسیٰ علیہ السلام) روح القدس اور تمیزوں غیر مخلوق اور الہی اور ابدی اور قادر مطلق ہیں اور مسیح بندہ بھی ہے اور مالک بھی ہے، آدمی بھی ہے اور خدا بھی ہے۔ اور کبھی نصاریٰ حضرت مسیح کو خدا لئے مجسم کہتے ہیں۔ یعنی خدا جسم میں ظاہر ہوا۔ اور کبھی نصاریٰ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور علی الاعلان خدا کی صفات ان میں بیان کرتے ہیں۔

جواب

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں تمہارا خدا اور معبود ہوں اور تم میرے بندے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہونا اور انسانوں کی طرح کھانے اور پینے کا محتاج ہونا یہ اس امر کی صریح دلیل ہے کہ وہ انسان تھے خدا نہ تھے۔ اس لئے کہ خدائی اور اختلیج کا جمع ہونا ناممکن اور محال ہے۔

نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا کی عبادت کرنا سب کے نزدیک مسلم ہے۔ پس اگر وہ خدا ہوتے تو ہرگز عبادت نہ کرتے اس لئے کہ خدا عابد نہیں ہوتا۔ خدا معبود ہوتا ہے۔ معاف اللہ نصاریٰ ایسے خدا کے قابل ہیں کہ جو بول و ہوا سے منزہ نہیں۔

نصاریٰ شرک میں اول نمبر ہیں۔ فقط شرک فی الصفات کے قائل نہیں بلکہ شرک فی الذات کے قائل ہیں یعنی ذات کے مرتبہ میں تین خداؤں کے قائل ہیں اور بائینہم توحید کے بھی دعویدار ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے نزدیک حقیقت میں تین خدا ہیں ایسے ہی وہ حقیقت میں ایک بھی ہیں۔ نصاریٰ حق تعالیٰ کو واحد حقیقی بھی مانتے ہیں اور کثیر حقیقی بھی اور اتنا شعور نہیں کہ حقیقی وحدت اور حقیقی کثرت دونوں باہم متضاد ہیں اور اجتماع ضدین اور اجتماع فیضین باتفاق عقلاء محال اور ناممکن ہے۔

نیز اگر کثرت حقیقی اور وحدت حقیقی کا اجتماع پادری صاحبان کے یہاں جائز ہے تو تثلیث ہی پر کیوں قناعت کی۔ پادری صاحبان کو چاہیئے کہ تریز اور تخیس بلکہ تریس اور تیس اور تیسر بلکہ تالیف کا بھی اعتقاد رکھیں کہ بطرح وحدت حقیقی کا قین کے ساتھ جمع ہونا ممکن ہے ہی طرح وحدت حقیقی کا چاروں پانچ آٹھ اور دس کے ساتھ بلکہ مطلق ترکیب اور تالیف کے ساتھ بھی جمع ہونا ممکن ہے۔ غرض یہ کہ ایسا اتحاد تو اور اعداد میں بھی پایا جاسکتا ہے۔ تین ہی کی کیا خصوصیت جو تثلیث کا اعتقاد تو ضروری ہو اور تریز اور تخیس وغیرہ سے انکار ہو۔

پادری صاحبان جب دلیل سے لاچار ہو جاتے ہیں تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ امر متشابہات اور اسرار خداوندی میں سے ہے جو ہماری ناقص عقلوں میں نہیں آسکتا۔ افسوس اور صد افسوس کہ نصاریٰ کو محالات اور متشابہات کا فرق بھی معلوم نہیں۔ متشابہات ذات خداوندی اور صفات خداوندی اور ارواح بنی آدم، ایسی چیزیں کہ کہتے ہیں کہ جو معلوم الوجود اور مجہول الکفایت ہوں۔ یعنی اُن کا وجود تو معلوم ہے مگر اُن کی کیفیت اور حقیقت معلوم نہیں۔ عقل کو اُن کی حقیقت دریافت کرنے میں حیرت ہے اور محالات میں حیرت نہیں ہوتی اُن کا عدم یعنی اُن کا نہ ہونا یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے متشابہات میں عدم العلم ہے اور محالات میں علم ہے عدم کا اور استحالہ کا اور عدم العلم اور عدم العلم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

دفعین محمد واسے آئے جس کا جی چاہے نہ آئے ہنش دوزخ میں چلے جس کا جی چاہے
معاذ اللہ فرزند خدا کہتے ہو عیسیٰؑ کو تو دادا کون ہے اُن کا بچہ کا جی چاہے

یہودیوں کا عقیدہ

یہودی عام طور پر توحید خداوندی کے قائل ہیں لیکن ان میں کا ایک فرقہ، حضرت عزیر کو اسی طرح خدا کا بیٹا مانتا تھا جیسے نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہود کے اس فرقہ کا ذکر کیا ہے۔ **وَآلَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ۚ قَالَ اللَّهُ وَآلَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ لَيْكُنْ عَلَیْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ** لیکن معلوم نہیں کہ یہ فرقہ اب روئے زمین کے کسی حصہ میں موجود ہے یا نہیں۔

ہندو مذہب

ہندو مذہب کسی ایک مذہب کا نام نہیں بلکہ ہزاروں فرقوں پر ہندو مذہب کا لفظ بولا جاتا ہے اور وہ آپس میں اس قدر مختلف اور متضاد ہیں کہ جن کے عقائد و اعمال میں نہ کسی طرح توفیق و تطبیق ممکن ہے اور کسی قدر مشترک کا متعین کرنا ممکن ہے۔ ہندوؤں کی قوم عجیب قسم ہے اس قوم کا کوئی معبود متعین نہیں، ہر فرقہ الگ الگ خدا کا قائل ہے۔ کوئی تین خدا کا قائل ہے اور کوئی لاکھ کا، اور کوئی دو لاکھ کا۔ اور کوئی تینتیس کروڑ کا۔

لطیفہ

اب سے تیس سال پہلے پورے ہندوستان کے ہندوؤں کا عدو بیس کروڑ تھا۔ ایک عالم نے اثناء تقریر میں کہا کہ عبادت کرنے والوں (یعنی ہندوؤں) کا عدو تو بیس کروڑ ہے اور معبودوں کا یعنی پوتاؤں کا عدو تیس کروڑ ہے بھی زیادہ ہے پس اگر تیس کروڑ کہیں کروڑ پر تقسیم کیا جائے تو ایک ایک عابد کے حصہ میں ڈیڑھ ڈیڑھ معبود یعنی ۱۲ خدا آئیں گے۔ اس حساب سے خداؤں کا عدو ہندوؤں کے عدو سے ڈیڑھ گنا سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اور بعض فرقے راجندر جی کو خدا مان کر ان کی پرستش کرتے ہیں۔ ہندوؤں کے نزدیک

خدا نے تعالیٰ اوتاروں میں صلیں کرتا ہے۔ اود اوتار خود خدا ہوتا ہے۔ حالانکہ رام چندر اوتار کی بیوی کو لٹکا کا راجہ راون چھین کر لے گیا تھا۔ مدت وراثتک رام چندر اس کے عشق میں حیران اور سرگردان پھرتے رہے اور کچھ تپہ نہ چلا۔ بالآخر جب پتہ چلا تو راون کو شکست دینے کے لئے منومان وغیرہ سے مدد لی۔ معاذا شد معاذا شد کیا خدا بھی کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر اس کی تلاش میں سرگرداں پھر سکتا ہے اور معاذا شد کیا کوئی خدا کی بیوی کو بہکا کر بھاگ سکتا ہے۔ اور پھر کیا خدا اپنی بیوی کو بغیر کسی کی امداد کے پھڑا نہیں سکتا۔ اور بعضے کرشن مہاراج کے پرستار ہیں اور ہندوؤں میں ایک فرقہ وہ بھی ہے کہ عضو تناسل کی پرستش کرتے ہیں اس فرقہ کا بیان ہے کہ پہلے کے زمانہ میں ایک مرتبہ برہما اور وشنو میں سخت بحث ہو رہی تھی بہما کہتا تھا کہ میں موجودات عالم کا خالق ہوں اور وشنو کہتا تھا کہ میں خالق ہوں۔ یکایک ایک نہایت حیرت انگیز ایک لنگ بنی ہر ہوا جس کو دیکھ کر دونوں حیران اور ہریشان ہو گئے۔ اس لنگ کے سامنے کانپنا اور تھر تھرانے لگے۔ اتنے میں اچانک یہ آواز آئی + اوم۔ اوم + اور لنگ کے پہلو میں تین حروف نظر آئے۔ ا۔ و۔ م۔ جس کا مطلب یہ سمجھا گیا ہے کہ لنگ ہی مخلوقات کا پیدا کر کے والا ہے۔ اس لئے لنگ کی پرستش کرنے لگے۔

غرض یہ کہ ہندو مذہب اس قسم کے حیلہ سوز اور شرمناک خرافات اور مہملات کا مجموعہ ہے جس کی تردید کی رحمت گوارا کرنا بھی فضول ہے۔

آریہ سماج

آریہ سماج ہندوؤں کے بے شمار فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جس کا بانی پنڈت ویانند مہرستی ہے۔ جو سوامی ورجانند مہرستی کا چید تھا۔ پنڈت ویانند مہرستی نے ویدوں اور اپنشدوں کی طرف بھی خصوصی توجہ مبذول کی اور ساتھ ہی ساتھ علوم جدیدہ اور مغربی فلسفہ سے بھی آگاہی اور واقفیت حاصل کی اور یہ چاہا کہ ہندو مذہب کی کمزوریاں اور اس کے تمام عیوب کو چھن چن کر الگ کر دیا جائے اور ایسا مذہب تیار کیا جائے کہ جو فلسفہ جدیدہ کے بھی خلاف نہ ہو۔

تاکہ ہندو مذہب ایک مضبوط مذہب بن جائے۔ لہذا ایک طرف تو وحید کے مدعی بنے کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں اور کسی کو اس کا شریک نہیں جانتے۔ اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ روح اور مادہ قدیم میں خدائے تعالیٰ نے روح اور مادہ کو پیدا نہیں کیا بلکہ اتفاق سے روح اور مادہ، خدا کو مل گئے۔ حق تعالیٰ نے ان دونوں کو جوڑ جا کر قسم قسم کی چیزیں بنائیں۔ اگر خدا کو مادہ کے ذرات نہ ملنے تو خدا نہ زمین پیدا کر سکتا، نہ آسمان اور نہ چاند اور نہ سورج، اور اگر مادہ کے ساتھ روحیں نہ ہوتیں تو انسان اور حیوان کو نہ بنا سکتا۔ یہ فرقہ حق تعالیٰ کو حقیقی معنی میں خالق نہیں مانتا اور نیز آریہ مذہب پر حق تعالیٰ کو علی کل شئی قید بر نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ ان کے نزدیک حق تعالیٰ بغیر روح اور مادہ کی امداد کے کائنات کے پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ اور مادہ اور روح کے فنا کرنے پر قادر نہیں۔

ایک شبہ اور اُس کا ازالہ

بعض حماقت شعار یہ اعتراض کیا کرتے ہیں۔ کہ اگر اللہ کی صفت علی کل شئی قدیر ہے تو خدائے تعالیٰ اپنا مثل دوسرا خدا بھی بنا سکے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ تمام صفات کاملہ کے ساتھ موصوف ہے۔ اور تمام نقائص اور عیوب پاک اور منزہ ہے۔ لہذا اس میں کوئی ایسی صفت نہیں فرض کی جاسکتی کہ جو اس کی صفت کاملہ کے منافی ہو اور عیب اور نقصان کا سبب بنے، پس خدا کا اپنے مثل دوسرے خدا کا بنانا اُس کی صفت وحدت اور یکتائی کے منافی ہے۔ اور اس کے مماثل اور مقابل کا ہونا اس کے لئے عیب ہے اس لئے دوسرے خدا کا وجود ہی فرض نہیں کیا جاسکتا۔ یہ فرض ہی سراسر غلط ہے۔

بودہ مت والوں کا عقیدہ

اس مذہب کے پیرو آج کل چین۔ جاپان۔ تبت۔ نیپال۔ برہما۔ سیلون وغیرہ وغیرہ

مختلف ملکوں میں موجود ہیں مگر ہر ملک کے بودھوں کا عقیدہ مختلف اور ایک دوسرے سے جدا ہے۔ بعض مصنفین کے کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بودھ مذہب میں ذات باری تعالیٰ کی ہستی کا عقیدہ ہی نہیں پایا جاتا اور وہ ایک دہریہ مذہب تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس مذہب والے وجود باری تعالیٰ کے قائل ہیں اور اس کو وحدۃ لا شریک لہ مانتے ہیں اور برہمنوں کے مشرکانہ عقائد سے بیزار ہیں۔

خلاصہ کلام

یہ کہ ہر مذہب توحید کا مدعی ہے۔ لیکن اسلام نے جو خالص اور کامل توحید پیش کی ہے کوئی قوم اس بے غل و غش توحید کا مقابلہ نہیں کر سکتی کسی نے اینٹ اور پتھر کے سامنے گرون ڈال دی۔ اور کسی نے آگ پانی کو قابل پرستش سمجھا۔ اور کسی نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی عورتوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا اور کسی نے یہ سمجھا کہ خدا تعالیٰ معاذ اللہ انما کمزور ہے کہ بغیر مادہ اور درجہ کے کچھ بنا سکتا ہے اور نہ بگاڑ سکتا ہے اور کسی نے یہ سمجھا کہ ایک انسان باوجود تمام بشری حاجتوں کے اور ان کے خیال میں باوجود دشمنوں کے ہاتھ سے مقتول اور مغلوب ہونے کے خدا ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حق اور سچا مذہب وہی ہوگا کہ جس کی توحید خالص اور کامل ہو، اور جس مذہب کی توحید شرک کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی وہ باطل ہوگا۔

شرک کی حقیقت

شرک، چونکہ توحید کی ضد ہے اس لئے توحید کے بعد شرک کی حقیقت بیان کرنا مناسب بلکہ ایک درجہ میں ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ ضد کے بیان دینے سے اصل کی حقیقت خوب واضح ہوجاتی ہے۔ ع۔ و بعد از تبیین الاشیاء شرک کے معنی لغت میں حصواہر ہونے کے ہیں۔ اور

اعلام الفتاویٰ حصہ خامسہ ص ۵۹۹ و اصل منہاج المؤمنین ص ۱۱۱ الملقاة المرفیة فی حکم سہدۃ نتیجہ ص ۱۶۹ کی رجعت کر

شریعت میں حق تعالیٰ کی صفات مخصوصہ کو غیر خدا کیلئے ثابت کرنے کا نام شرک ہے مثلاً غیر خدا کو واجب الوجود سمجھنا جیسے محسوس سمجھتے ہیں یا مثلاً جیسا علم خدا تعالیٰ کو ہے ویسا ہی علم غیر خدا کیلئے سمجھنا یا جیسی قدرت خدا میں ہے ویسی ہی قدرت غیر خدا کیلئے ثابت کرنا یا جیسے مرضی کو شفاء دینے کی صفت خدا میں ہے۔ ویسی ہی صفت غیر خدا کیلئے سمجھنا یا دیو یا دی معالجات میں اپنے ارادہ سے غیر خدا کو متصرف سمجھنا یا غیر خدا کو مستحق عبادت سمجھنا جس طرح بت پرست سمجھے ہیں یہ سب صفتیں اللہ تعالیٰ کیلئے مخصوص ہیں جو شخص ان صفات مخصوصہ میں سے کسی صفت کو غیر خدا کیلئے خدا کی طرح ثابت کرے گا۔ وہ مشرک کہلائے گا۔ اور دائرۃ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ إِنَّ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ اس قسم کے شرک سے انسان دائرۃ اسلام سے بالکل خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث میں بیاہ اور نمود کیلئے نماز پڑھنے اور صدقہ دینے پر بھی شرک کا اطلاق آیا ہے اور غیر خدا کی قسم کھانے میں بھی شرک کا لفظ استعمال ہوا ہے اور کسی جانور وغیرہ سے بدشگونی لینے پر بھی شرک کا اطلاق آیا ہے۔

اس قسم کے مواقع میں شرک سے شرک حقیقی مراد نہیں کہ جس کی بناء پر کفر کا حکم لگایا جاسکے بلکہ ان افعال پر رسوم شرکیہ کے مشابہت کی بناء پر شرک کا اطلاق کروایا گیا ہے۔ اور شریعت کا مقصد یہ ہے کہ یہ افعال شدید ترین حرام ہیں اور کفر و شرک کے مشابہ ہیں۔ غیر اللہ کو معبود سمجھ کر سجدہ کرنا شرک اعتقادی ہے جو تمام ادیان اور ملل میں کفر قرار دیا گیا۔ اور غیر اللہ کو بطور سلام محض تعظیماً سجدہ کرنا یہ حضرت آدم اور حضرت یعقوب علیہما السلام کی شریعت میں جائز تھا۔ شریعت محمدیہ میں حرام قرار دیا گیا۔ محض سجدہ تعظیماً بطور سلام و آداب۔ اگر حقیقتہ کفر و شرک ہوتا تو کسی نبی کی شریعت میں بھی جائز نہ ہوتا۔ کیونکہ شرک کسی شریعت میں جائز نہیں قرار دیا گیا شریعت محمدیہ چونکہ اکمل الشرائع ہے اس لئے اس میں سجدہ تعظیماً کو بھی ممنوع قرار دیا گیا۔ اس لئے کہ اس میں صولت شرک کی ہے اس بناء پر غیر اللہ کو بدوں اعتقاد و عبودیت محض تعظیماً سجدہ کرنا، شرک عملی ہوگا۔ شرک اعتقادی نہ ہوگا اور اصل شرک، شرک اعتقادی ہے جو انسان کو دائرۃ اسلام سے خارج کرتا ہے۔

مشرکین کہ۔ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے یا جو ہندو اپنے اوتاروں کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے بزرگوں کو علم و قدرت میں خدا کے برابر نہیں سمجھتے، لیکن ان کو شریک فی الالہیت سمجھتے ہیں اور زبان سے ان کو خدا اور معبود اور شریک خدا فی کہتے ہیں، جیسا کہ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ وَحَسَّوْا لِلّٰهِ عَمَّا ذَلُّ مِنْ الْخُسْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيبًا۔ فَقَالُوا هٰذَا اِلٰهُهُمْ وَعَلٰیہُمْ رَحْمَةُ رَبِّنَا وَحَسَّوْا لِلّٰهِ شُرَکَآءَ۔ وَیَحْسَبُوْنَ لَہٗ اَنْذَادًا ۙ

ان لوگوں کا اعتقاد یہ تھا کہ جس طرح شاہان عظیم الشان اپنے مقربان خاص کو ملک کے کسی خاص حصہ کا فرمانروا اور مختار مقرر کر دیتے ہیں اور بدون حکم شاہی کے رعایا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خود انتظام کرتے رہتے ہیں۔ اور ان کا اجراء اور نفاذ سلطان اعظم کی منظوری پر موقوف نہیں ہوتا۔ گو اگر وہ روکنا چاہے تو روک سکتا ہے اور غالب اسی کی قدرت رہی۔ اسی طرح حکم الحاکمین اور بادشاہ علی الاطلاق جل شانہ نے اپنے خاص بندوں کو رتبہ الوہیت کی خلعت سے سرفراز کرتے ہیں۔ اور ان کو کچھ قدرت مستقلہ عطا فرما کر کسی تدبیر و تصرف کا اختیار بنا دیتے ہیں اور وہ اپنی تدبیر و تصرف میں حکم خداوندی کے منتظر نہیں رہتے اور کسی کو نفع اور ضرر پہنچانا حق تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت جزئیہ پر موقوف نہیں ہوتا۔ گو اگر حق تعالیٰ روکنا چاہیں تو قدرت اُسی کی غالب رہے گی۔

خلاصہ کلام

یہ کہ شرک اکبر اور شرک اصغر یا بالفاظ دیگر شرک اعتقادی اور شرک عملی کا فرق صرف نیت اور اعتقاد پر ہے۔ اگر غیر اللہ کو کعبہ اور سجود و نیت عبادت کیا ہے اور معبود سمجھ کر ان کے سامنے سر جھکایا ہے تو یہ شرک اکبر ہے اور اِنَّ اللّٰہَ لَا یَغْفِرُ اَنۡ یُّشْرَکَ بِہٖ میں اسی قسم کا شرک مراد ہے۔ اور اگر بلا معبود سمجھے ہوئے اور بانی نیت عبادت محض تعظیماً بطور سلام و آداب کسی کو رکوع اور سجدہ کیا ہے تو یہ شرک اصغر ہوگا۔ بلخا نے لکھا ہے کہ اِنَّہٗ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ اِنْ یُّشْرَکَ قَاتِلٌ اِذَا مَرَّ بِہِیْ ہے تو یہ کلام اسناد حقیقی پر مہمل ہوگا معلوم ہوا کہ اصل دار و مدار اعتقاد پر ہے

اور یہ شرک پہلے شرک سے کم درجہ میں ہے اور یَعْلَمُ مَا ذُو ذَٰلِكَ یَنْتَظِرُ میں اسی قسم کا شرک داخل ہے۔

معتزلہ بندہ کو اپنے افعال کا خالق مانتے ہیں اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ قدیہ (جو لوگ بندہ کو اپنے افعال کا خالق مانتے ہیں) اس امت کے مجوس ہیں۔ معلوم ہوا کہ معتزلہ باوجود اس عقیدہ کے امت اسلامیہ کے دائرہ سے خارج نہیں۔ اس لئے کہ معتزلہ بندہ کو خدا کی طرح خالق اور فاعل مطلق اور قلوب مطلق نہیں مانتے یہی وجہ سے متکلمین اور فقہاء نے معتزلہ کو فرقہ اسلامیہ سے شمار کیا ہے، حقیقتہً مجوس کی طرح اُن کو کافر اور مشرک نہیں بتایا نتیجہ یہ نکلا کہ خلق افعال کا شرک۔ مجوس کے شرک سے کم درجہ ہے اور یہ شرک انسان کو امت اسلامیہ سے بالکلیہ خارج نہیں کرتا۔

اسلام کی دوسری اصل۔ نبوت و رسالت

اسلام کی دوسری اصل نبوت و رسالت ہے وحدانیت کی طرح نبوت و رسالت کو حق سمجھنا، اور اس پر ایمان لانا فرض اور لازم ہے یعنی جس طرح حق تعالیٰ نے انسان کے جسمانی امراض اور دینی بیماریوں کے معالجہ کیلئے اطباء کو پیدا کیا اسی طرح روحانی امراض اور دلی بیماریوں کے معالجہ کیلئے رسولوں اور انبیاء کو بھیجا تاکہ ہماری روحانی بیماریوں کا مداوی کریں اور جن امور یعنی مثلاً اقوال و افعال کو ہماری عقلیں معلوم نہیں کر سکتیں اُن سے بندوں کو آگاہ کریں ان امور کو بندے اگرچہ خود بخود اپنی عقلوں سے معلوم نہیں کر سکتے لیکن ان میں اتنی استعداد ضرور ہوتی ہے کہ اگر کوئی انکو تباد سے تو اس کو سمجھ سکیں۔ اسکی مثال ایسی ہے کہ جیسے طبیب اور ڈاکٹر کے بتلائے بغیر ادویہ کے خواص معلوم نہیں ہو سکتے لیکن طبیب کے بتلانے سے معلوم اور مفہوم ہو سکتے ہیں اور تجربہ سے پوری طور پر ان کی تصدیق ہو جاتی ہے۔

اب ہم اسلام کی اس دوسری اصل کے متعلق چند ضروری بحثیں ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

منصب نبوت

حق جل شانہ نے کائنات کو مختلف الانواع اور مختلف الاقسام پیدا فرمایا اور کائنات کی کوئی نوع ایسی نہیں کہ جس کے افراد میں حق تعالیٰ نے اختلاف و تفاوت نہ رکھا ہو جیسا کہ میں کوئی شجرہ اور کوئی پھل ہے نباتات میں ساگ اور پالک بھی ہے اور گلبنفشہ اور زعفران بھی ہے۔ حیوانات کو لیجئے۔ انہیں گدھا اور گتّا بھی ہے اور بکری اور بھرن بھی ہے انسانوں کو لیجئے کسی کا دل آئینہ کی طرح صاف و شفاف ہے کسی کا دل لوہے اور پتھر کی مانند ہے۔ آفتاب کی شعاعیں لوہے اور آئینہ سب پر پڑ رہی ہیں جو دل آئینہ کی طرح صاف اور شفاف ہے وہ آفتاب کی روشنی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور آفتاب کا جلوہ دکھاتا ہے اور جو دل بھی آئینہ ہی نہیں بنایا آئینہ تو ہے مگر رنگ آلود ہے یا سیاہ ہے وہ آفتاب کے عکس کو قبول نہیں کرتا قصور قابل کی جانب سے ہے فاعل کی جانب سے نہیں اس طرح سمجھو کہ نور السموات والارض کے انوار و تجلیات کے عکس کو وہی آئینہ دل قبول کر سکتا ہے کہ جو تمام زوائل کے ایوان سے پاک ہو اور ہر قسم کے رنگ سے صیقل ہو چکا ہو۔

پس بنی آدم میں سے جو نفوس آئینہ کی طرح صاف و شفاف ہوں۔ اور حیوانی اور شیطانی مادہ سے پاک اور منزہ ہوں ان میں سے حق جل شانہ کسی کو اپنی سفارت اور خلافت کیلئے منتخب فرماتے ہیں اور ان کو اپنے کلام اور خطاب خاص سے عزت بخشتے ہیں اور اپنے احکام اور ہدایات سے ان کو مطلع کرتے ہیں تاکہ یہ پاک نفوس۔ حق جل شانہ اور اس کے عام بندوں کے درمیان واسطۃ ابلاغ اور ذریعۃ پیغام خداوندی بن سکیں تاکہ لوگوں کو رشد اور ہدایت کی راہ پر لگائیں اور مہدکات سے ڈرا کر دوزخ سے بچائیں اور منجیات کا پتہ دے کر راہ نجات پر لے آئیں۔ پس جس برگزیدہ بندہ کو حق تعالیٰ خلقت کی ہدایت کیلئے اپنا

پیام اور احکام دے کر بھیجیں، اہل اسلام کی اصطلاح میں اُس کو نبی اور رسول اور پیغمبر کہتے ہیں لفظ نبی اور نبوت بیشک سے مشتق ہے جس کے لغوی معنی خبر کے ہیں اور اصطلاح شریعت میں نبی اوس برگزیدہ بندہ کو کہتے ہیں کہ جو من جانب اللہ ہدایت خلق اور احکام الہیہ اور اخبار خداوندی کی تبلیغ پر مامور ہو یا با نفاذ و گیرائی کہو کہ نبی اُس برگزیدہ بندہ کو کہتے ہیں جس کو حق تعالیٰ نے اپنے خاص پیروں اور حکموں کیلئے مخصوص کیا ہو کہ ان پیروں کو ذی عقل مخلوقات کی طرف پہنچائے تاکہ یہ برگزیدہ بندہ تمام لوگوں کو ان تمام باتوں سے واقف کر دے جو لوگوں کے دین اور دنیا کے صلاح اور فلاح کا ذریعہ ہیں۔ پس جو برگزیدہ بندہ خدا تعالیٰ سے خبر یا کرداروں کو خبر دے وہ نبی ہے اور ان پیروں کے خبر دینے کا نام نبوت ہے اور وزارت اور سفارت کی طرح یہ ایک منصب جلیل ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا کیا گیا۔ محقق ابن امیر الحاج شرح تحریر الاصول ص ۱۶ میں تحریر فرماتے ہیں۔

قال بعض المحققين اجمعوا لاقول
المشايخ الرسالة الالهية
انها سفارة بين الحق والخلق تليها
اولى الابواب على ما يقصر عنه عقولهم
من صفات معبودهم ومعادهم ومصلح
دينهم وديناهم ومستحاثات تهللهم
ودوافع شبيها توذيههم۔ الخ
ص ۱۶ شرح تحریر الاصول

بعض محققین خبر مانتے ہیں کہ نبوت و
رسالت کی سب سے زیادہ جامع تعریف
یہ ہے کہ نبوت و رسالت، اُس منصب
سفارت کا نام ہے کہ جو حق تعالیٰ اور مخلوق
کے مابین ہوتا کہ خدا تعالیٰ کا یہ سیر رہی،
اس منصب سفارت کے ذریعہ اہل عقل
کو ان امور سے آگاہ کرے جس سے اہل
عقل کی عقول قاصر اور عاجز ہیں مثلاً ان
کو معبود بحق کی صفات اور کمالات اور

معاد یعنی آخرت اور دینی مصلح سے آگاہ اور واقف کرے اور نیک و ناصح
سے ان کی ہدایت اور رہنمائی کرے اور اسی شبہات کا ازالہ کرے جو ان کی ہلاکت اور
بربادی کا سبب ہوں۔

دعا شدا، حضرات انبیاء کرام اگرچہ ایسے امور کو بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کی عقلوں سے بالا ہوتے ہیں اور لوگ ان کو اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتے لیکن ان میں اتنی استعداد ہوتی ہے کہ اگر کوئی ان کو بتائے تو ان کی عقلیں اس کو سمجھ سکتی ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے طبیب اور ڈاکٹر کے بتلائے بغیر ادویہ کے خواص معلوم نہیں ہو سکتے مگر طبیب کے بتلانے سے سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ اور عقل پورے طور پر ان کی تصدیق کرتی ہے اور معلوم کر کے انکو عمل میں لاسکتے ہیں۔

بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نبوت کے معنی ارتقاع اور علو یعنی بلندی کے ہیں پس نبی وہ شخص ہے جس کو بارگاہ خداوندی سے خاص طور پر بلندی حاصل ہو کہ بلا کسی تعلیم و تعلم اور بلا کسی کسب اور اکتساب کے خدا کی محانب ایسے علوم اور معارف عطا کئے گئے کہ جو عقل سے بالا اور برتر ہیں اور کسب اور اکتساب سے حاصل نہیں ہو سکتے اور پھر من جانب اللہ اس کو یہ حکم ہوا کہ وقتاً فوقتاً ہماری بارگاہ سے جو حکم اور جو خبر اور جو پیغام تم پر آئے وہ بندوں تک پہنچا دو۔ پس جو خدا تعالیٰ کے ان علوم اور احکام کو بندوں تک پہنچائے وہ نبی ہے اور اس عظیم الشان منصب اور بلند ترین مرتبہ کا نام نبوت اور رسالت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ خداوند ذوالجلال کی سفارت اور خلافت سے بڑھ کر کوئی بلند اور برتر منصب نہیں ہو سکتا۔ واللہ عتص برحمتہ من یشاء۔ یہ وہ بلند منصب ہے کہ جس کے سامنے ہفت اقلیم کی بادشاہت بھی ایجا ہے اسی وجہ سے تمام اہل اسلام کا اجماع ہے کہ نبوت محض عطیہ خداوندی اور مہبت ربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبوت کی خلعت سے سرفراز فرماتا ہے۔

فلاسفہ کے نزدیک نبوت مجاہدہ اور ریاضت بھی حاصل ہو سکتی ہے ان کے نزدیک امر کسی ہے وہ اہل اسلام کے نزدیک امر دہی ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی لائق اور قابل کیوں نہ ہو محض قابلیت سے خود بخود وزیر اور سفیر نہیں بن سکتا۔ جب تک بادشاہ کسی کو اپنے حکم سے وزیر اور سفیر مقرر نہ کرے منصب اور عہدہ کے لئے حکم سلطانی ضروری ہے محض قابلیت کافی نہیں۔

نبی اور رسول میں فرق

بعض علماء کا قول ہے کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں۔ ان دونوں لفظوں کا اطلاق ایک

ہی معنی میں ہوتا ہے محققین کے نزدیک نبی اور رسول میں فرق ہے اور یہی جہود کا مسلک ہے کہ نبی عام ہے اور رسول خاص ہے جس شخص پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو اور ہدایت خالق اور تبلیغ احکام الہیہ پر مامور ہو وہ نبی ہے اور اگر اس کے علاوہ اس کو من جانب اللہ کوئی خصوصی امتیاز حاصل ہو مثلاً اس کو کوئی نئی کتاب یا نئی شریعت دی گئی ہو یا شریعت تو جدید نہ ہو مگر جس قوم اللہ کی طرف بھیجے گئے ہوں وہ جدید ہو، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ ان کی شریعت تو شریعت ابراہیمہ تھی مگر ان کی بعثت دوسری قوم کی طرف ہوئی تھی یعنی قوم جریم کی طرف مبعوث ہوئے تھے یا مکہ میں کے مقابلہ اور مقابلہ کیلئے بھیجا گیا ہو وغیرہ وغیرہ تو اس کو نبی یا رسول نبی کہتے ہیں۔

ہر نبی کو حق تعالیٰ نے وحی اور نزول ملائک سے سرفراز فرمایا۔ اور ہر نبی کو اتنے معجزات بھی عطا فرمائے جس سے ان کی نبوت اور پیغمبری ثابت ہو جائے مگر بعض انبیاء کرام کو اس کے علاوہ کچھ خصوصی امتیاز بھی عطا ہوئے۔ مثلاً حضرت آدم کو حق تعالیٰ نے خود اپنے بے ہون و چگون و سب قدرت سے پیدا فرمایا اور اپنا خلیفہ بنایا۔ اور مسجود ملائک بنایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے سرفراز فرمایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خلعت کا خلعت پہنایا وغیرہ وغیرہ پس حضرات انبیاء میں سے علاوہ وحی الہی اور معجزات کے جن کو بارگاہ خداوندی سے کوئی خصوصی امتیاز حاصل ہوا وہ نبی یا رسول یا رسول نبی کہلاتے ہیں۔

انبیاء کرام کی ضرورت

بالفاظ دیگر

نبوت کی ضرورت

آزاد منشوں کا ایک گروہ تو وہ ہے کہ جو اپنے کو خدا تعالیٰ ہی سے آزاد خیال کرتا ہے اور اپنے وجود کو مادہ اور اس کی حرکت قدیمہ کامرہون منت سمجھتا ہے اور خدا ہی کا قائل نہیں اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کرتا ہے اور کچھ آخرت کا بھی قائل

ہے۔ مگر یہ کہتا ہے کہ محض خدا کو ماننے سے انسان نجات پاسکتا ہے۔ انبیاء کرام اور انکی تعلیم کی ضرورت کو تسلیم نہیں کرتا اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کو اپنی عقل پر گھمنڈ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنی عقل سے حیاتیات اور مادیات کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی عقل سے مدعیات کی بھی تحقیق کر سکتے ہیں۔ مگر کسی مدعی علم اور مادیات کی عقل سے ہم پہلے شکر ہے کہ وہ مادیات میں اپنے کو معلوم اور مرنے کے بعضی کچھ لیا ہے۔ مثلاً وہ حیاتیات و حیات میں ہماری علم اور مرنے کے متعلق نہیں غور کیا کہ جو نسبت شر۔ اور جسم میں یہ طبیعت معلوم حیاتیات اور علم مدعیات کی وضاحت میں ہے۔ اس ناواقف کو یہ خبر نہیں کہ جسم بغیر روح کے اپنی نہیں رہ سکتا۔ فرق اتنا ہے کہ ہم نظر کرتا ہے اور روح نظر نہیں آتی۔ یہ گروہ اسبابی کتابوں کو تقویم پارینہ اور پرانی دستاویزوں سمجھتا ہے جو قابل دنیا برد ہیں۔ مگر گذشتہ فلاسفہ اور سائنس دانوں کی پہلی دستاویزوں کو قایت مدعہ جو سخت سے رہتا ہے ان کے متعلق کسی یہ گمان نہیں کرتا کہ قدیم سائنس دانوں کی تحقیقات کے تمام دفتر دیا ہوا کر دیئے جائیں۔ غلاب ہیں ان دستاویزوں کی ضرورت نہیں۔

کوئی شخص کتنی ہی جبری استعداد اور قابلیت کا حامل بن جائے مگر اس کو بغیر اسکے چارہ نہیں کہ وہ گذشتہ فلاسفہ اور سائنس دانوں کی فضیلت اور قابلیت کو تسلیم کرے۔ اور جس راہ سے انھوں نے اس میدان میں قدم رکھا ہے اسی راہ سے اس وہ پہلے بغیر ان کی رہنمائی اور ان کے اصول کی پیروی کے کامیابی ممکن نہیں۔

حقیقت نسخ

اصول نہیں بدلتے مگر بے بدلتے میں اور جنسز کے اصول بحال قائم ہیں لیکن یہ یں نہیں برل کی مختلف ہیں اور شریعت محمدیہ آخری شریعت ہونے کی وجہ سے دائمی جنسز کا حکم کہتی ہے۔ شریعت اسلام کو علم ہندو اور تحریروں قلیدس کی طرح سمجھو کہ حد کمال کو پہنچ چکا ہے اس میں غلطی نکتہ اپنی جہالت اور نادانی کا ڈنکا بجائے ہے۔ مودہ سائنس نے جو تحریروں قلیدس میں ترقی کی ہے وہ اصولی ترقی نہیں بلکہ تجربی ترقی ہے! قلیدس کے دعووں کو ثابت کرنے کیلئے اذان کو کسی حود پر سمجھانے کیلئے ہمیش کے اوقات یہود کو دیکھئے اس ترقی سے اصول علم میں کوئی ترقی نہیں ہوتی صرف

حسی تجربہ میں اضافہ ہوا۔ یا یوں کہو کہ عقل سے بوجھ بھکا ہو گیا اور تمام بوجھ ظاہری حواس پر آ پڑا اور عین
کی ترقی ہے۔ مگر عقل کا تنزل ہو رہا ہے۔

یہود نسخ کو محال سمجھتے ہیں اور انہوں نے نسخ کے معنی یہ سمجھے ہیں کہ ایک حکم صادر کرنا اور بعد میں جب
اس میں غلطی نظر آئی تو اس میں ترمیم کرنی یا اس کو باطل اڑا کر اس کی جگہ کوئی دوسرا مناسب حکم رکھ دینا۔
عرب سمجھ لو کہ اس قسم کے نسخ کو ہم بھی محال کہتے ہیں مگر جس نسخ کے ہم قائل ہیں اس کے معنی فقط
تبدیل حکم کے ہیں یعنی ایک حکم صادر کیا جائے اور محکوم یعنی جس کو حکم دیا گیا ہے اس حکم پر ایک مدت
تک عمل کرتا رہے پھر حاکم کسی مصلحت سے بجائے اس کے محکوم دوسرا حکم دیدے تو یہ نسخ ہے
حکم دینے والے کے علم میں تھا کہ یہ حکم چند روز کیلئے ہے مگر محکوم کو اس کی خبر نہ تھی حکم دینے والے
کے علم میں جو اس حکم کی میعاد اور مدت تھی جب وہ ختم ہو گئی اس نے اس کے بجائے دوسرا حکم
صادر کر دیا اور یہ محال نہیں بلکہ اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔

بادشاہوں کے احکام میں تغیر اور تبدل کا ہونا اور طبیبوں کے نسخوں میں تغیر و تبدل ہونا فرقہ
کا مشاہدہ ہے۔ یہود جو نسخ کے محال ہونے کے مدعی ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نسخ کے محال ہونے
کی موجود نہیں صرف مذہب اسلام سے گریز اور بددلتی کیلئے یہ قاعدہ گھڑا ہے۔

بعثت انبیاء کی ضرورت

عقل یہ کہتی ہے کہ جس خدا نے محکوم کو جو عطا کیا اس کی معرفت اور اطاعت اور اس کی رضا ہوئی،
اور اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کی صحت اور طریقہ اطاعت اور اس کے شکر کی صحیح کیفیت بدلی
اس کے بتلانے اور واقف کرانے ممکن نہیں جس طرح محکوم ایک مجازی بادشاہ کے احکام بدوں وزیر کے
نہیں معلوم ہو سکتے تو شاہنشاہ حقیقی کے احکام سے واقف ہونیکے لئے ایک واسطہ چاہیے اس واسطہ کا
نام شریعت کی زبان میں نبی اور رسول ہے۔

نیز لوگوں کی عقلیں متضاد ثابت بھی ہیں اور مختلف بھی، کوئی کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے اور کوئی بُرا کوئی
بہتر پرستی کو عبادت اور ذریعہ نجات سمجھتا ہے اور دوسرا اس کو کفر اور شرک و عین غلط اور ہلاکت سمجھتا ہے
حق تعالیٰ نے اس اختلاف کو رفع کرنے کیلئے حضرات انبیاء کو مبعوث فرمایا تاکہ تمام لوگ ایک
مرکز پر جمع اور متفق ہو جائیں۔

اگر حضرات انبیاء و معوث نہ ہوتے تو دنیا سے نیک و بد اور ایمان اور کفر اور عدل اور ظلم کی تمیز اٹھ جاتی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کیا ہے۔ اُن کا یہ قول ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی یہ کہے کہ صدق اور کذب اور ظلم اور عدل میں کیا فرق ہے جسکی جیسے مصمت ہو وہ کرے۔ کسی ملک کے باشندے کہتے ہی تعلیم یافتہ اور عاقل اور دانا کیوں نہیں مگر حکومت ملک کو شخصی آراء اور ذاتی خیالات پر نہیں چھوڑ دیتی بلکہ اُن کے لئے ایک دستور اور قانون مقرر کرتی ہے اور نہ کبھی کسی ملک کے باشندوں نے یہ احتجاج کیا کہ ہمیں کسی قانون اور دستور کی ضرورت نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل جیسی نعمت عطا کی ہے ہذا ہمیں کسی اور دستور اور قانون کی ضرورت نہیں۔

فسادِ عالم کا اصل سبب اغراض اور نفسانی خواہشیں ہیں

اودان کی اصلاح حضرات انبیاء و کرام اور اُن کی شریعتوں سے ہوتی و تابعہ الحق اھواء ہم نفسدات السموات والارض ولا تتبع آھواء الذین لا یعلمون۔ اسی وجہ سے انبیاء کا محصوم عن الھوی ہونا لازم ہوا اس لئے کہ خود غرض اور شہوت پرست کی اطاعت پر کوئی دل آمادہ نہیں آتا حتیٰ کہ خود غرض بھی خود غرض کی اطاعت نہیں کرتا۔ اور بے غرض کی اطاعت پر خود غرض ہی آمادہ ہو جاتا ہے۔

دلیل دوم

رعایا کو بادشاہ اور اس کے دستور اور قانون کی اتنی حاجت نہیں جتنا کہ بندوں کو خانق کی اطاعت اور اس کے دستور اور قانون یعنی شریعت کی ضرورت ہے، بندہ بعد خدا کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور رعایا بدولن بادشاہ اور حکومت کے زندہ رہ سکتی ہے۔ جیسے پانچ سو سال پہلے امریکہ زندہ رہتا تھا اور وہاں کوئی حکومت اور قانون نہ تھا۔ اور اسلام کا قانون امریکہ کے وجود اور ظہور سے سات سو سال پہلے موجود تھا اور دنیا میں رائج تھا اور یورپ نے اسلامی ہی فقہ کو سامنے رکھ کر قانون بنایا ہے جیسا کہ المقارنات التشریعیہ و تاریخ فلاسفۃ الاسلام میں اس پر مفصل بحث کی ہے! فوس کہ اب ہمارے روشن خیال بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اسلام میں کوئی دستور اور قانون موجود ہے اور اگر ہے تو آج کل اس قانون پر کیسے حکومت چل سکتی ہے۔ یہ ناچیز کہتا ہے کہ حکمرانی اور عدل عمرانی کا صحیح طریقہ وہ ہے جو اسلام نے بتایا

جس کا جی چاہے علماء اسلام سے مناظرہ کرے اور اسلامی دستور اور دینامیکی دستور کے موازنہ پر
کافرنس بلانی جلسے۔ خلاصہ کلام یہ کہ بندوں کو دینی اور دنیوی امور میں خدا تعالیٰ کی غایت و وجہ
اختیار ہے جس کے سامنے بادشاہ اور حکومت اور قانون اور دستور کی حاجت یا سنگ کی
نسبت بھی نہیں رکھتی۔

وحی اور الہام

وحی کے معنی لغت میں اشارہ اور کلام مخفی کے ہیں کہ جس میں ظاہری حواس کو دخل
نہو، اور الہام کے معنی ہیں۔ دل میں کسی چیز کا ڈالنا اور انقاء کرنا معنی لغوی کے لحاظ سے
دو قول لفظ قریب قریب ہیں اس معنی کو کائنات عالم میں سے کوئی مخلوق بھی ایسی نہیں
کہ جو وحی اور الہام کے فیض سے محروم ہو جمادات اور نباتات اور حیوانات اور انسانوں
اور فرشتوں اور جنات سب کو اپنے خالق سے انقاء اور الہام ہوتا ہے مگر فرق درجات اور
مراتب کا ہے۔ ہر مخلوق کو اپنے مرتبہ کے مطابق بارگاہ خداوندی سے انقاء ہوتا ہے۔ قال
الله تعالیٰ ونفس وما سواہا قالہما فجوراً و تقواہا واعطی کل شیء خلقہ فہدای و
دخی فی کل سماء و امرہا۔ ہر شے تعلق نیست مخلوقے ازو

اتصالے بے کیف بے قباس ! ہمت رب الناس را با جان ناس

سب سے بڑا آشنائی ہے تجھے دل میں ہر اک کے رسانی ہے تجھے

غرض یہ کہ ہر مخلوق کچھول میں اپنے خالق کے ساتھ تاد برقی کا کوئی سلسلہ ضرور ہے۔

(۱) جمادات اور نباتات کو یہ الہام ہوتا ہے کہ اس جانب میں بڑھو فلسفی اور دھری کہتا ہے کہ

یہ مادہ کی حرکت ہے۔ خدا پرست کہتا ہے کہ حرکت بدوں محرک کے ممکن نہیں۔

(۲) شہد کی مکھیوں کو الہام ہوتا ہے کہ فلاں فلاں درخت کے پھلو کا رس جو کھاد تاکہ یہ

شہد تیار ہو۔ وادھی ریک الی التحل ان اتحدی من الجبال۔ حیوانات کے الہام کی دلیل یہ ہے کہ وہ جن

نباتات کو خوب پہچانتے ہیں جو ان کے لئے مفید ہیں اور جو ان کے لئے مضر ہیں انھیں ان کے اولیٰ کیف خنقت

(۳) عام انسانوں میں الہام کا سلسلہ ہے (۱) آخر خیر خواہ کچھل کو اور اس کے دودھ کو اور اس کے پستان اور اس کے

چوسنے کی طبیعت کو کس طرح جانتا ہے یہ الہام ہی تو ہے قلوب میں وقفہ کسی چیز کا آجانا یہ بھی تو الہام ہے۔ کسی
معمولی شخص نے دل میں وقفہ غیر معمولی بات کا آجنا یہ بھی الہام ہے۔

اور اصطلاح شریعت میں وحی اس پیغام اور کلام کو کہتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پر اتقاء ہو،
خواہ بلا واسطہ ہو یا بالواسطہ کسی فرشتے کے ہو۔

ہمارا نفس ناطقہ، اعضاء جسمانی کو جو حکم دیتا ہے، اعضاء اس کی تعمیل کرتے ہیں کیونکہ سب
اس کے تصرف میں ہیں اور وہ سب پر عالم ہے مگر ہم قصور اور پاک کی وجہ سے نفس ناطقہ کے
کلام اور اس کے احکام کی حقیقت نہیں سمجھتے مگر بھلا اتنا ضرور جانتے ہیں کہ نفس ناطقہ کو ان اعضا
کے ساتھ خاص تعلق ہے کہ جس کی بناء پر ان کو حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو۔ اور یہ
بھی جانتے ہیں کہ نفس ناطقہ اندرونی طور پر ان اعضاء سے ضرور کوئی کلام اور خطاب کرتا ہے جو حرف
اور صوت راوانہ سے پاک ہے پس جس طرح نفس ناطقہ اپنے اعضاء پر تعلق خاص کی بناء پر حکم نافذ کرتا
ہی طرح کائنات عالم کو سمجھو کہ تمام کائنات حق تعالیٰ کے تصرف میں ہے جن پر اللہ تعالیٰ
اندرونی طور پر حکم نافذ کرتا ہے کہ فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو۔ اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کے
حکم سے سرترانی کر سکے حق تعالیٰ شانہ کے اسی اندرونی کلام اور پیغام کا نام وحی ہے جو درجہ جنس
میں تمام کائنات میں مشترک ہے مگر انواع و اقسام کے اعتبار سے اس کے درجات اور مراتب میں
شہد کی مکھی اور مکڑی دونوں پر وحی آتی ہے مگر نوعیت مختلف ہے۔

درجہ جنس میں فرشتوں پر بھی وحی آتی ہے اور شیاطین اور جنات کو بھی اتقاء ہوتا ہے مگر
فرق زمین اور آسمان کا ہے۔ اس بطور سمجھو کہ انبیاء پر وحی آتی ہے اور کافروں اور دجالوں پر
بھی وحی آتی ہے مگر دونوں وحیوں میں فرق ہے۔

انبیاء پر جو وحی آتی ہے وہ اکثر و بیشتر فرشتوں کے واسطے سے آتی ہے نزل بھالو روح
الامین علی قلبک۔ اور کافروں اور دجالوں پر شیاطین وحی لے کر آتے ہیں۔ وان الشیاطین
لیوحون الی اولیاءہم هل انبئکم علی من قتل الشیاطین۔ لفظ وحی مرتبہ جنس میں اگرچہ
عام ہے انسان اور جن اور فرشتہ سب کو شامل ہے مگر اصطلاح میں وحی اسی کلام اور پیغام کو
کہتے ہیں جو من جانب اللہ کسی برگزیدہ بندہ پر نازل ہو۔ جیسے نفاذ کلام اگرچہ درجہ جنس میں جوہر
کی کوئی کوئی شامل ہے مگر اصطلاح میں صرف انسان کے قول کو کلام کہتے ہیں جو جوہر سے نفس نے
و اس ظاہری کی اندرونی کلمے کے آلات ایجاد کئے ہیں بڑی بڑی نفیس و درہمیں بنائی ہیں جس سے

دُور کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں حتیٰ کہ آسمان کے ستارے اور ان کی حرکات نظر آنے لگتی ہیں۔
 اور خوردبین بنائی ہیں جن سے وہ باریک سے باریک چیزیں نظر آ جاتی ہیں جو آنکھ سے دکھائی
 نہیں دیتی۔ اسی طرح شعاع بصری کے نفوذ کو قوت دینے کیلئے ایسے آلات ایجاد کئے ہیں جن کے
 استعمال سے شعاع بصری اجسامِ متحرکہ سے پار ہو کر ان کے پیچھے کی چیزیں بھی تباہ دیتی ہے یا ہند
 کی نہ میں جو چیزیں ہیں وہ نظر آنے لگتی ہیں۔ قوتِ سامعہ کی امداد کیلئے آلات ایجاد کئے ہیں جن سے
 سننے میں مدد ملتی ہے۔

آوازوں کے محفوظ کرنے کیلئے آلات ایجاد ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ تمام ایجادات مادیات
 کے متعلق ہیں جو محدود ہے چند ہیں اور نہ معلوم آئندہ چل کر کس کس قسم کے آلات ایجاد ہونگے
 معلوم ہوا کہ ادراک اور علم کے ذرائع اور وسائل محدود اور محدود نہیں۔ پس جبکہ ادراک
 حسی کے وسائل محدود نہیں تو ادراکِ روحانی کے وسائل کو محدود قرار دینا کیسے صحیح ہوگا،
 اور اس سے بڑھ کر نادانی یہ ہوگی کہ ادراکِ روحانی کے وسائل انہی چیزوں کو قرار دیا جائے
 کہ جو ادراکِ حسی کے وسائل ہیں۔ اے میرے عزیز و جب ایک انسان ایسے آلات ایجاد کر سکتا ہے
 کہ جو انسان کے حواسِ ظاہری میں معین اور مددگار ہوں تو کیا خداوند ذوالجلال اپنے کسی برگزیدہ
 بندہ کو ایسے جسمانی یا روحانی قوائے ادراک عطا نہیں کر سکتا کہ جن کے ذریعہ سے اُس برگزیدہ بندہ
 کو ایسی جسمانی چیزیں دکھائی دیتی ہوں کہ جو دوسروں کو نہ دکھائی دیتی ہوں امداد اس کو دے گا
 سنائی دیتی ہوں جو دوسروں کو نہ سنائی دیتی ہوں۔

ثبوت نبوت

حق جل شاد نے جس کسی کو اپنی نبوت سے سرفراز فرمایا، ابتداء خلقت ہی سے اُسکے
 تمام حالات اُس کی عقل اور فہم اور اس کے اخلاق اور اطوار فطری طور پر نہایت محمود اور
 پسندیدہ ہوتے ہیں۔ جس سے وہ تمام انسانوں میں ممتاز نظر آتے ہیں اور دعوائے نبوت
 کے بعد ان حضرات سے ایسے خارق عادت امور کا صدور اور ظہور ہوتا ہے کہ جو قوتِ بشریہ
 کی مدد سے خارج ہوتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیلئے آگ کا برد اور سلام

ہو جانا اور موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پھرنے سے مردوں کا زندہ ہو جانا اور نابینا کا بینا ہو جانا اور نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا وغیرہ وغیرہ اس قسم کے افعال و جنکو معجزات کہتے ہیں، حضرات انبیاء کے دعوائے نبوت کی دلیل اور برہان ہوتے ہیں۔ اور ان کی صداقت کے قاضی اور گواہ ہوتے ہیں۔ ایسے افعال کو دیکھ کر لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ حضرات خدا کے برگزیدہ اور فرستادہ ہیں جن کی تائید کیلئے من جانب اللہ ایسے قدرت کے کرشمے ظہور میں آ رہے ہیں جن سے تمام عالم عاجز اور قاصر ہے۔ جھوٹے اور کار کیلئے غیب سے اس قسم کے امور کا ظہور ممکن نہیں چونکہ ایک بشر دوسرے بشر کی اطاعت اور فرمانبرداری کیلئے آمادہ نہیں ہوتا۔ اس لئے حق تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو معجزات قاهرہ دے کر بھیجا تا کہ ان کو دیکھ کر لوگوں کی گردنیں خم ہو جائیں اور سمجھ جائیں کہ یہ معجزات اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قہر کا نمونہ ہیں کسی کی طاقت اور مجال نہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ اس قسم کے خوارق کو قرآن کریم میں براہین اور آیات جہات کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور حضرات محدثین ان کو دلائل نبوت سے تعبیر کرتے ہیں اور حضرات متکلمین ان کو معجزات سے تعبیر کرتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معجزات کی حقیقت

قول ہم معجزات کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ پھر اس پر جو شبہات کئے گئے ہیں ان کا جواب دیں گے۔ حق جل شانہ نے اس عالم کو عالم اسباب بنا دیا ہے ہر چیز کو کسی سبب کے بعد پیدا فرماتے ہیں مگر گاہ بگاہ اپنے کسی پیغمبر کے ہاتھ پر کسی چیز کو بلا کسی سبب کے محض اپنی قدرت اور ارادہ سے پیدا فرماتے ہیں تاکہ بندوں کو اول خدا کی بے چون و چگون و قدرت اور پھر اس پیغمبر کے ساتھ خدا کی خصوصیت معلوم ہو۔ تاکہ خدا کے اس مخصوص بندہ کے ذریعہ سے خدا

تک پہنچنے کی کوشش کریں۔

لفظ معجزہ اعجاز سے مشتق ہے جس کے معنی عاجز کر دینے کے ہیں یعنی جو فعل نبی کے ہاتھ پر ایسا ظاہر ہو کہ قدرت بشری اس کام کے کرنے سے عاجز ہو جس کے دیکھتے ہی لوگ سمجھ جائیں کہ یہ کام قدرت خداوندی کا کرشمہ ہے بشری اور انسانی قدرت سے کہیں بالا اور برتر ہے کیونکہ جو کام قدرت بشری سے خارج ہو گا لا محالہ وہ خدا تعالیٰ ہی کا کام ہو گا فعل خداوندی اور فعل انسانی میں امتیاز کرنے کا یہی طریقہ ہے معلوم ہوا کہ معجزہ کا ظہور اگرچہ نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے مگر وہ نبی کا فعل نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا فعل ہوتا ہے اسی وجہ سے ارشاد ہے: وما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمى والو اسی وجہ سے قرآن کریم نے جاہل معجزات کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے دریا کو پہاڑ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ برود اور سلام نبی معلوم ہوا کہ معجزہ کسی سبب اور علت کا نتیجہ نہیں بلکہ براہ راست قدرت خداوندی کا نتیجہ اور قادر مطلق کا فعل ہے کہ بلا کسی سبب کے ظہور پذیر ہوا ہے۔ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو حضرت عیسیٰ کا ذاتی فعل سمجھا اس لئے ان کو خدا بنا لیا۔

حضرت مسیح بن مریم کے معجزات اہل اسلام کے نزدیک خداوند ذوالجلال کے بیشمار قدرت اور حضرت عیسیٰ کی نبوت و رسالت کے دلائل تھے نصاریٰ نے معجزات عیسوی کو دلائل الوہیت سمجھا اور غلط سمجھا اگر معجزہ کی صحیح حقیقت سے واقف ہوتے تو اس غلطی میں مبتلا نہ ہوتے۔

عیسائیت میں صرف کچھ اخلاقی امور کی تعلیم ہے اور وہ بھی ناقص اور مذہب کی جو اہل روح ہے یعنی حق تعالیٰ کی صحیح معرفت اور اس کی ذات و صفات کا صحیح علم وہ بالکل مفقود ہے۔

سحر اور معجزہ میں فرق

سحر اور شجہہ اولہ سحر نیم ایک فن ہے جو سیکھنے اور سکھانے سے حاصل ہو سکتا ہے معجزہ کوئی فن نہیں اور نہ اس میں تعلیم و تعلم جاری ہو سکتی ہے حتیٰ کہ معجزہ میں نبی کا اختیار

بھی نہیں ہوتا اور بسا اوقات نبی کو پہلے اس کا علم ہی نہیں ہوتا جس طرح قلم بظاہر لکھتا ہو معلوم ہوتا ہے لیکن فی الحقیقت لکھنا قلم کا فعل اختیاری نہیں بلکہ کاتب کا فعل ہے اسی طرح معجزہ و حقیقت فعل اللہ کا ہے مگر اس کا ظہور نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے

نقش باشد بیش نقاش و قلم ، عاجز و بستر جو کودک در شکم
نبی کے اختیار میں نہیں کہ جب چاہے اپنی انگلیوں سے چٹھے باری کر لے بر خلاف
فنون سحر یہ غیرہ کے کہ وہ حقیقت چاہیں قواعد مقررہ اور اعمال مخصوصہ کے ذریعہ سے اُس کے
تتبع ظاہر کر سکتے ہیں مگر آج تک معجزہ کے متعلق نہ کوئی کتاب لکھی گئی اور نہ کوئی قاعدہ اور ضابطہ
مقرر ہوا اور نہ معجزہ کی تعلیم کیلئے کوئی درس گاہ کھولی گئی۔ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پر
آگ لینے کیلئے گئے یکایک پیغمبری ملی اور پھر اس کی تصدیق کیلئے عصا اور ید بیضا کا معجزہ عطا
فرمایا بحکم خداوندی جب عصا کو زمین پر ڈالا سانپ بن گیا اور کربھا گئے اُن کے دہم و گمان بھی نہ
تھا کہ مجھ کو نبوت ملیگی اور اس کے ساتھ یہ معجزات عطا ہونگے۔ معلوم ہوا کہ عصا اور ید بیضا موسیٰؑ
کا اختیاری فعل نہ تھا بلکہ فعل خداوندی تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا جب ساحرین فرعون سے مقابلہ ہوا
اور انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیں اور وہ چلتے ہوئے سانپ نظر آنے لگے تو موسیٰ
علیہ السلام ڈرے۔ فوجیں فی نفسہ خیفۃ موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈرے
پس اگر موسیٰ علیہ السلام خود ساحر ہوتے تو ڈرنے کی کوئی وجہ نہ تھی اس لئے کہ انسان اپنے اختیاری
فعل سے نہیں ڈرا کرتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جلاور گروں نے موسیٰ علیہ السلام پر گھبراہٹ اور خوف
کے آثار دیکھے تو سمجھ گئے کہ یہ شخص ہمارا ہم پیشہ نہیں اور جب موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے اُن کے
سانپوں کو نکل کیا تو سمجھ گئے کہ یہ سحر نہیں بلکہ خدائی فعل اور کرشمہ قدرت ہے جس کے سامنے سحر
کی کوئی حقیقت نہیں اور بے اختیار سجدہ میں گر پڑے اور چلا اُٹھے کہ ہم بھی رب موسیٰ اور ہارون
پر ایمان لاتے ہیں۔

خلاصہ کلام

یہ کہ معجزہ اس خارق عادت امر کو کہتے ہیں کہ جو من جانب اللہ۔ بلا کسی سبب کے نبی کے

ہاتھ پڑا ہر ہوتا کہ نبی کی نبوت اور اس کی صداقت کی دلیل ہو اور لوگ اس کو دیکھ کر بالبداهت یہ سمجھ جائیں کہ یہ بندہ کافعل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دشمنوں کو عاجز اور مغلوب کرنے کیلئے اس خارق عادت امر کو اپنے نبی کے ہاتھ پڑا ہر فرمایا ہے تاکہ اس نبی کا مؤید من اللہ ہونا سب پر واضح ہو جائے (فرق دیگر) نیز ساحر کا سحر جنات اور شیاطین کے تحت القدرت امور سے بالا اور بلند نہیں ہوتا۔ اور انبیاء کرام کے معجزات جنات اور شیاطین کی قدرت سے کہیں بالا اور برتر ہوتے ہیں۔ نیز سحر آخرت میں کوئی نفع نہیں پہنچاتا ولقد علموا لمن اشتراه ماله فی الآخرة من خلاق بلکہ دنیا میں بھی فقط ظلم اور فواحش اور میاں بیوی کی تفریق میں کام دیتا ہے ۱۲ کتاب النبوات ص ۱۷

حکایت

مشکل بر بیان فرق در میان سحر و معجزہ

فرعون کا جادو گروں کی تلاش کیلئے قاصد کا روانہ کرنا اور ان میں سے دو جادو گروں کا اپنے باپ کی قبر پر آنا اور باپ کی روح سے موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت دریافت کرنا اور مردہ ساحر کا خواب میں اپنے بیٹوں کو خواب دینا۔ عارف رومی نے مثنوی کے دفتر سوم میں ایک عجیب حکایت لکھی ہے جس سے سحر و معجزہ کا فرق واضح ہوتا ہے۔ ہم اس حکایت کا خلاصہ بریہ ناظرین کرتے ہیں۔

فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کیلئے تمام جادو گروں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ دو نوجوان جادو گری میں بہت مشہور تھے۔ ان کے پاس بادشاہ کا قاصد یہ پیغام لے کر پہنچا کہ بادشاہ کی مصیبت دفع کرنے کی کوئی تدبیر کرو۔ اس لئے کہ دو فقیر (موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام) آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے بادشاہ اور اس کے قلعہ پر حملہ کیا ہے اور ان دو فقیروں کے پاس

سوائے ایک عصاء (لاٹھی) کے کچھ نہیں اور وہ عصاء نہایت عجیب و غریب ہے جو اُن کے حکم سے اُڑھان جاتی ہے۔ ان دو شخصوں سے بادشاہ اور اس کا لشکر عاجز آ گیا ہے۔ قاصد نے یہ پیغام پہنچایا اور یہ کہا کہ بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم اس مصیبت کے دفع کرنے کی کوئی تدبیر کرو تو تم کو اس کے صلہ میں بہت انعام ملے گا۔

یہ دونوں جادوگر اس پیغام کو سن کر اپنے گھرائے اور اپنی ماں سے کہا کہ ہمیں ہمارے بابا کی قبر بتاؤ تاکہ ہم اُس کی روح سے کچھ ضروری امور دریافت کریں۔ ماں اُن کو باپ کی قبر پر لے گئی۔ وہاں جا کر دونوں نے فرعون کے نام کے تین روزے رکھے تین روزے رکھنے کے بعد باپ سے کہا۔ اے بابا۔ بادشاہ نے ہمارے پاس یہ پیغام بھیجا ہے کہ ان دو درویشوں نے مجھ کو پریشان کر رکھا ہے اور سارے لشکر کے سامنے مجھ کو بے آبرو کر دیا ہے اور عجیب و درویش ہیں نہ اُن کے پاس کوئی ہتھیار ہے اور نہ فوج۔ بجز عصاء کے اور کچھ نہیں اور سارا شور و شر اُسی لاٹھی میں ہے۔ اے بابا آپ سچوں کے ملک میں گئے ہیں اگر یہ نظا ہر مٹی میں سوتے ہیں آپ ہم کو ان دو درویشوں کی حقیقت آگاہ فرمائیں اگر ناکایہ عصاء کوئی جادو ہے تو یہ بتائیے اور کوئی خدائی قوت اور کرشمہ یا نبی ہے تو وہ بتائیے تاکہ ہم بھی اُسی خدا کے مطیع ہو جائیں اور کیا سے حکم کیا ہو جائیں ہم اس وقت ناامیدی کی حالت میں تھک کر کوئی امید نظر آجائے اور ضلالت کی شب تاریک میں ہیں شاید کوئی آفتاب ہدایت طلوع کر آئے اور ہم ہدایت پر آجائیں اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہم کو اپنی طرف کھینچ لے۔ غرض یہ کہ ہم کو اس حقیقت سے آگاہ فرمائے۔

مردہ ساحر کا اپنے بیٹوں کو جواب

اُس مردہ ساحر نے خواب میں کہا۔ اے میرے بیٹوں اس کام کی حقیقت سے بخوبی واقف رہو مگر مجھ کو صاف کہنے کی اجازت نہیں لیکن تم کو ایک علامت بتانا ہوں جس سے یہ راز تم پر آشکارا ہو جائے وہ یہ کہ تم دونوں جاؤ اور یہ معلوم کرو کہ یہ دو درویش کہاں سوتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو سوتا ہوا پاؤ تو اس کی گمشدگی کو ناکہ کسی طرح اُن کے عصاء (لاٹھی) کو جھرا لیا اور

دیکھو ڈونا نہیں وہ نہ ملا نہ کشف ہو گا پس اگر تم اُس کے عصا کے چرانے میں کامیاب ہو
 تو سمجھ لینا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اُن کے ساتھی دونوں جادو گر ہیں اور سحر اور جادو کا رد اود توڑ
 تھا اس لئے کوئی مشکل نہیں کیونکہ تم بجز میں کامل اور ماہر ہو۔ اور اگر تم اُس عصا کو چرانے کے
 تو خوب سمجھ لینا کہ وہ کوئی خدائی قوت اور غیبی کرشمہ ہے اور یقین کر لینا کہ وہ دونوں جادو گر نہیں
 بلکہ خدا کے فرستادہ اور ہدایت یافتہ ہیں کوئی اُن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرعون اگر مشرق و مغرب
 پر بھی قبضہ کرے تب بھی خدا سے نہیں لڑ سکتا۔ اے بیٹو! دیکھو تو سہی جب جلوہ گر ہو جاتا
 ہے تو اس کے جلوہ کا کوئی ریسر نہیں رہتا لہذا وہ سحر معطل اور بیکار ہو جاتا ہے جیسا کہ چیرھا
 جب سو جاتا ہے تو بھیڑ یا ٹنڈ ہو جاتا ہے اس لئے کہ سونے سے اُس کی تدبیر ٹک جاتی ہے
 بخلاف اُس شے کے جس کا محافظ اور نگہبان خدا تعالیٰ ہو وہاں بھیڑیے کی رسائی ممکن نہیں
 اس لئے کہ حق تعالیٰ پر غفلت طاری نہیں ہو سکتی پس اگر تم اُن کے عصا کو نہ چرا سکتے تو سمجھ
 لینا کہ یہ خدائی طمس ہے جس کا کوئی توڑ نہیں اور یقین کر لینا کہ وہ سچے نبی ہیں اور یہ اُن کی نبوت
 کی قطعی نشانی ہے اور ایسی قطعی ہے کہ سونا تو درکنار اگر اُن کی وفات بھی ہو جائے تب بھی شدت
 اُن کو بلند ہی فرمائیں گے۔ اور بھی بھی مغلوب نہ ہونگے۔ بیٹا جاؤ یہ سچی فحشانی ہے جو میں نے تمکو
 بتائی ہے تم اسے دل پر نقش کر لو۔ (واللہ اعلم بالصواب)۔

دو تول بیٹے باپ کا یہ حکم سن کر موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں گئے معلوم ہوا کہ وہ دونوں
 ایک درخت کے نیچے سو رہے ہیں اور عصا قریب رکھا ہوا ہے، ان دونوں نے موقع غنیمت
 جاتا اور عصا چرانے کیلئے گئے پڑھے، یکایک عصا نے حرکت کی اور اڑ رہے ہیں کہ ان پر حملہ
 ہوا یہ دیکھ کر وہ تول بھاگ گئے۔

مولانا بجز العلوم شرح مثنوی میں فرماتے ہیں کہ مولانا نے روم نے ان اشعار میں سحر اور
 اور معجزہ کے فرق کو واضح فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ سحر ساحر کی غفلت کی حالت میں باقی نہیں
 رہتا کیونکہ سحر ساحر کا فعل ہے اور اس کی توجہ اور ہمت پر موقوف ہے۔ جب ساحر اپنے
 سحر سے غافل ہوا تو سحر بھی ختم ہوا بخلاف معجزہ کے کہ وہ اللہ کا فعل ہے جس کو اللہ تعالیٰ
 نے محض اپنی قدرت سے بلا کسی سبب کے نبی کے ہاتھ پر پیدا کیا ہے تاکہ اس کی صداقت

ظاہر ہو اور خدا کی پیدا کی ہوئی چیز ختم نہیں ہوتی جب تک کہ ارادہ الہی اس کو باقی رکھنا چاہے وہ باقی رہتی ہے۔ رسول کی غفلت کو معجزہ کے بقا اور عدم بقا میں کوئی دخل نہیں۔ اور نہ معجزہ کے ظہور اور عدم میں الہی کی ہمت اور توجہ کو کوئی دخل ہے یعنی یہ بات نہیں کہ جب نبی اور رسول خالق عادت اور کیلئے ہمت یا توجہ کو صرف کرے تو معجزہ ظاہر ہو ورنہ نہیں اس لئے کہ معجزہ اس امر خارق للعادۃ کو کہتے ہیں کہ جس سے طاقت بشریہ عاجز ہو پس اگر معجزہ کے ظہور اور عدم میں ہمت اور توجہ کو دخل ہوتا تو طاقت بشری اس سے عاجز نہ ہوتی۔ معجزہ تو محض اللہ کا فعل ہوتا ہے رسول کو کبھی اس کا علم ہوتا ہے اور کبھی نہیں اگر عصاء کا سانپ بن جانا موسیٰ علیہ السلام کی صرف ہمت اور توجہ سے ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈرتے ہی کیوں معجزہ اگرچہ بعض مرتبہ نبی کے دعاء اور اشارہ سے ظاہر ہوتا ہے جیسے شق قمر کا معجزہ کہ حضور کی انگشت مبارک کے اشارہ سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے مگر حضور کو چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا کوئی طریقہ معلوم نہ تھا آپ کو یہ قدرت نہ تھی کہ جس وقت چاہیں چاند کے دو ٹکڑے کر لیں۔ قرآن کریم آپ کا معجزہ ہے مگر قرآن کا اعجاز حضور کا فعل اختیار ہی نہیں کہ آپ کے کسی تصرف اور ہمت کو اس میں دخل ہو۔

خلاصہ کلام

یہ کہ سحر ساحر کی غفلت کی حالت میں باقی نہیں رہتا اس لئے کہ وہ اس کی ہمت اور توجہ پر موقوف ہے۔ اور جو چیز مخلوق کی ہمت اور توجہ سے ظہور میں آئے گی۔ اس کے لئے یہ شرط ہے کہ صاحب ہمت اس چیز سے غافل نہ ہو ورنہ وہ چیز نیست اور معدوم ہو جائے گی اور معجزہ کے بانی رہنے کیلئے صاحب معجزہ کی عدم غفلت شرط نہیں اس لئے کہ معجزہ اللہ کا فعل ہے نبی کی ہمت اور توجہ سے اس کا ظہور نہیں ہوتا۔ پس معجزہ اس امر الہی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نبی کے ہاتھ پر بغیر نبی کے کسی تصرف اور توجہ کے پیدا فرمادیں۔ خواہ اس امر کا پیدا ہونا نبی کی دعاء کے بعد ہو یا بلا دعاء کے بہر حال معجزہ محض اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے نبی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے نبی پر عصاء مارنے سے کس طرح سے اس میں راستے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام

نے عصاء کو دریا پر مارا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دریا میں راستے پیدا کر دیئے اور موسیٰ علیہ السلام
 بنی اسرائیل کو لے کر گذر گئے مگر ان کو یہ علم نہیں تھا کہ کس طرح عصاء مارنے سے دریا میں بارہ گھنٹوں
 بن گئیں۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات اس امر کی شہادت ہیں کہ معجزات انبیاء کی قدرت سے بالا اور
 برتر ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ محض اپنی قدرت سے معجزات کو پیدا فرماتا ہے تاکہ اس سے رسول کی رسالت
 اور صداقت ثابت ہو۔

ارہاص

اور جو خارق عادت نبی سے قبل نبوت ظاہر ہو اس کو ارہاص کہتے ہیں۔ ارہاص کے معنی
 بنیادی پتھر کے ہیں گویا کہ اس قسم کے خوارق آئندہ نبوت کی تمہید اور دیباچہ ہیں (اور مستحضر
 اُس خارق عادت کو کہتے ہیں کہ جو اسباب خفیہ سے کسی خاص قاعدہ اور ضابطہ کے تحت وقت
 مقررہ پر ظہور میں آئے۔

کرامت اور استدراج کی تعریف

کرامت اُس خارق عادت کو کہتے ہیں کہ جو نبی برحق کے متابعت کی برکت سے ظاہر
 ہو اور استدراج وہ خارق عادت ہے کہ جو اتباع شیطانی اور کفر و شرک اور فسق و فجور اور
 نفسانی اور شہوانی چیزوں میں انہماک سے ظہور میں آئے جیسے دجال کے خوارق اور کافروں
 کے خوارق۔

کرامت اور استدراج کا فرق

کرامت اور استدراج کا فرق ایسا ہے جیسا کہ ولد الحلال (نجیب الطرفین) اور ولد الزنا
 کا فرق ہے صورت میں دونوں بچے مشابہ ہیں مگر ثمرات اور اعمال میں مختلف ہیں۔ صحیح
 الدماغ پہچان لیتا ہے کہ کونسا آئینہ گلاب سے صاف کیا گیا ہے اور کونسا آئینہ پیشاب سے

مردختانی کی پیشانی کا نور ، کب چھپا رہتا ہے بیش ذی شعور

فیض صحبت اور باطنی توجہ

نفس ناطقہ بدن اور جسم میں منطبع اور مرکوز نہیں بلکہ قائم بالذات اور بدن سے بالکل مبائن ہے اور بدن کے ساتھ اس کا تعلق تدبیر اور تصرف کا ہے پس جس طرح نفس ناطقہ اپنے بدن میں تاثیر کرتا ہے کہ تو کیا عجب ہے کہ لطافت اور نورانیت نگاہا عث دوسرے اجسام میں بھی تاثیر کر سکے کیونکہ جس بدن میں وہ ہمیشہ تاثیر کرتا ہے بالآخر وہ بھی اس سے مبائن ہے ناں یہ ضروری ہے کہ یہ معمولی سے نفوس نہ ہونگے بلکہ خاص نورانیت اور روحانیت کے حامل ہونگے جیسا کہ مہر لوبا۔ مقناطیس کی طرح جذبہ اور کشش کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ اور کسی کی قدرت میں یہ نہیں کہ مقناطیس کی کشش کی کیفیت بتلا سکے ہی طرح ہر نفس دوسرے میں کوئی تاثیر نہیں کر سکتا۔ بلکہ جو نفس نورانی ہو اور طہارت و نزاہت میں ملائکہ کا ہم رنگ ہو وہ دوسرے میں اثر کر سکتا ہے

کرامت اور معجزہ میں فرق

نبی اور ولی کے خوارق میں فرق یہ ہے کہ نبی کے خوارق کما اور کیفاً اعلیٰ اور برتر ہوتے ہیں جیسے صعود الی السماء اور احیاء موتی وغیرہ وغیرہ اور ولی کے خوارق نبی کے خوارق سے کم درجہ اور کم رتبہ ہوتے ہیں مثلاً تھوڑی سی چیز کا بہت ہو جانا اور خواب اور الہام سے کچھ آئندہ حالات کی خبر دیدینا اعلیٰ ہذا ولی کے تصرفات نبی کے تصرفات سے گھٹ کر ہوتے ہیں نبی کو ہر قسم کے خوارق دیئے جاتے ہیں چھوٹے بھی اور بڑے بھی جیسا کہ قرآن کریم میں ہے قل ملئ من آیات ربہ الذکر ہی اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو آیات اور نشانات انبیاء کرام کو عطا کئے جاتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک آیات کبریٰ یعنی بڑی بڑی نشانیاں اور دوسرے بڑے معجزات جیسے ثقی القمر اور عروج سموات اور سلام شجر اور حجر وغیرہ وغیرہ اور

دوسری قسم آیات صغریٰ میں یعنی چھوٹے چھوٹے نشانات مثلاً کھانے وغیرہ میں برکت کا ہونا۔
 اولیاء اللہ کی کرامتیں معجزات کی قسم اول سے نہیں ہوتیں بلکہ معجزات کی قسم ثانی کی جنس
 سے ہوتی ہیں مگر یہ وجود اس جنس سے ہونے کی آیات صغریٰ سے بہت زیادہ وسیعہ میں گھٹ کر ہوتی
 ہے۔ نبی کی دعاء سے جو برکت نمودار ہوتی ہے وہ دہم و گمان سے بالا اور برتر ہوتی ہے اور
 ولی کے ہاتھ سے جو خیر و برکت ہوتی ہے وہ نبی کی برکت سے کم اور کیفاً بہت کمتر اور فروتر ہوتی
 ہوتی ہے اگر عام عادت سے بلند اور برتر ہو جس طرح اولیاء کا وجہ انبیاء کے بعد ہے اسی طرح
 اولیاء کی کرامتیں۔ انبیاء کرام کے معجزات سے کمتر اور فروتر ہوتی ہیں۔

نبی اور کاہن میں فرق

نبی پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور کاہنوں پر شیاطین اور جنات کا نزول ہوتا ہے۔
 هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین الی آخر الآیات۔ حضرات انبیاء کے علوم میں غلطی نہیں
 ہوتی اور انبیاء کرام جو غیب کی خبریں دیتے ہیں وہ تمام سرسرف بھرت سچی ہوتی ہیں اور کاہنوں
 کے علوم بھی گڑبڑ ہوتے ہیں اور ان کی خبریں بھوتی بھی ہوتی ہیں اور سچی بھی، حدیث میں ہے کہ حضور
 پر نور نے ابن صیاد سے (جو ایک کاہن تھا اور مدعی نبوت تھا) دریافت فرمایا کہ کیا میرے
 پاس کچھ غیب کی خبریں آتی ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ ہاں میرے پاس سچی اور بھوتی دونوں
 قسم کی خبریں آتی ہیں صادق بھی اور کاذب بھی آپ نے فرمایا کچھ حقیقت غلط مطلق کوئی ہے جسے نبوت میں
 غلط و مطلق نہیں ہوتا، نبوت کا خاصہ صدق ہے۔ اس میں دروغ اور خلاف واقع امر کا ہونا
 ناممکن اور محال ہے اور ظاہر ہے کہ جہاں صدق اور کذب دونوں غلط و مطلق ہر دو شے کسی طرح
 قابل وثوق اور قابل اطمینان نہیں رہی جگہ نہ کسی قول کا اعتبار ہے اور نہ کسی فعل کا بلکہ کاہن کو
 خود اپنے احکام پر وثوق اور اعتماد نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے کاہن خود اپنے دل میں غیب
 اور منزل لیل ہوتا ہے اس لئے صاف اور واضح بات نہیں کہتا اس لئے کہ اگر صاف حکم لگایا اور
 غلط نکلا تو عوام میں میری وقعت جاتی رہے گی۔ کاہن اکثر و بیشتر محفل اور محفل بات کہتا ہے کہ جیسے

دو ذوں پہلو نکلتے رہیں۔ نیز بعض اوقات کاہن لوگ اپنے ظن اور تخمین سے کچھ دریافت کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کیلئے غیب کی باتیں بتانے لگتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے صحیح کلام سے مدد لیتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسی کے بارہ میں ارشاد فرمایا۔ ہذا امن سجع الکھان۔ یہ کاہنوں کا ساسج سہ جتنوا پھر مذکے زمانہ میں جو کاہن حرص و طمع میں گرفتار تھے وہ حضور پر ایمان نہیں لائے۔ جیسے مسلمانہ کذاب اور ابن صیاد بلکہ خود مدعی نبوت بن بیٹھے۔

اور جن کے دل ہمواد ہوس سے خالی تھے وہ حضور کو دیکھ کر دل و جان سے ایمان لے گئے جیسے طلحہ اسدی اور سواد بن قلاب جن کے واقعات مشہور ہیں۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے وہ کاروائے نمایاں کئے جو ان کے حسن کلام کے سچے گواہ ہیں

نبی اور متنبی میں فرق

نبی اور متنبی میں فرق یہ ہے کہ متنبی۔ نبی کی ضد ہوتا ہے کیونکہ متنبی دعوائے نبوت کے ذریعہ دنیاوی لذتیں اور خواہشیں حاصل کرنا چاہتا ہے اور حضرات انبیاء کرام کا مطلق منظر اور مقصود اصلی۔ دنیاوی لذتوں اور خواہشوں کو چھوڑنا اور چھڑانا ہے۔

متنبی اپنے ظاہری قول اور فعل سے نبی کی نقل اتارتا ہے اہل عقل تو پہلی ہی نظر میں اصل اور نقل کا فرق سمجھ جاتے ہیں اور عوام پر چدر و زیں اسکی حقیقت منکشف ہوجاتی ہے۔ متنبی میں ونہار۔ لذات و شہوات کے ارد گرد چکر لگاتا ہے اور ہر وقت اُن کے حصول کی فکر میں رہتا ہے۔ اور عوام کو دھوکہ دینے کیلئے انبیاء کرام کی وحی کی نقل اتارتا ہے اور انہیں کلمات میں کچھ اپنی طرف سے الفاظ بڑھا کر لوگوں کو سناٹا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی حالانکہ حضرات انبیاء پر نزول وحی کے وقت جو ایک خاص کیفیت۔۔۔۔ اور خاص دمعشت طاری ہوتی جس کی وجہ سے ہر دیکھنے والا کبھی یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بخود ہی کی کیفیت ہے اس میں شبہی سگے الادادہ اور اختیار کو دخل نہیں،

اور متنبی پر نہ کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے اور نہ کوئی دھشت جس کو وہ دھی جلاتا ہے وہ اس کا
خانہ ساز کلام ہوتا ہے جس کا اکثر حصہ انبیاء اور حکماء کے کلام سے مسروق (چھایا ہوا) ہوتا ہے اور
متنبی ظاہر میں زاہد بنتا ہے۔ لیکن دل میں دنیاوی مال و جاہ کے فکر میں رہتا ہے اور اس کو چھپاتے
کی کوشش کرتا ہے لیکن باوجود اختاء کے کسی نہ کسی طرح طلب دنیا کی جھلک اس کی حرکات و
سکنات سے مخلوق کو نظر آتی جاتی ہے اور بالآخر اس کا پردہ فاش ہو جاتا ہے اور قصوٹے ہی
دنوں میں لوگوں کی نظر میں سوا اور حقیر ہو جاتا ہے۔ نیز متنبی سے جب مسائل غامضہ کے متعلق سوال
کیا جاتا ہے تو اس کے جواب میں اس کو ایک قسم کی جھجک ہوتی ہے اور چونکہ اس کا جواب بغیر
القاء ربانی کے ہوتا ہے اس لئے بسا اوقات اس کے کلام میں اضطراب ہوتا ہے اور اس کے جوابات
میں اختلاف اور تناقض بھی پایا جاتا ہے۔ اہل نظر اسی تناقض اور اختلاف سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ
من جانب اللہ نہیں اور بعض مرتبہ متنبی قصداً مختلف جواب دیتا ہے تاکہ جس وقت جیسی مصلحت
ہو اسی جواب کو اختیار کر لیا جائے اور متنبی ابتداء و دعوائے نبوت میں چالاکیوں اور ترکیبوں سے کام
لیتا ہے تاکہ معمولی عقل و دماغ کے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کے قریب میں آجائیں مثلاً
یہ کہ ظاہر میں غامضی اور متانت زہد اور عبادت اختیار کرتا ہے اپنے اوپر کم خرچ کرتا ہے اور
دوسروں پر سخاوت کرتا ہے اور قرائن اور احوال کو دیکھ کر گول مول پیشین گوئیاں کرتا ہے کہ اگر
پیشین گوئی پوری نہ ہو تو اس میں تاویل کی گنجائش رہے وغیرہ وغیرہ

ظہور خوارق کی حکمت

خوارق عادات میں بڑی مصلحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو عالم اسباب بنایا ہے
ہر کام کو ایک خاص سبب کے ساتھ مربوط اور متعلق کیا ہے۔ اس وجہ سے ظاہر بینوں کی نظروں
اسباب میں محدود اور محصور رہتی ہے۔ یہاں تک کہ دھریہ نے تو خدا کے وجود ہی کا انکار کر دیا اور
یہ کہہ دیا کہ دما یھلکنا الا بالذہر۔ کہ یہ سارا کام زمانہ ہی سے چل رہا ہے اور جو کچھ بھی ہوتا
ہے وہ سب مادہ اور اس کی حرکات کا ثمرہ اور نتیجہ ہے اس لئے حق تعالیٰ کا ہر گاہ خارق عادی

امور ظاہر فرماتا ہے تاکہ ان دھرمین اور مادہ بین کو معلوم ہو جائے کہ کائنات کی باگ کسی اور ذات کے ہاتھ میں ہے وہ ذات جب چاہے ان سب کو معزول اور معطل کر دیتی ہے اور تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اسباب مستقل حاکم نہیں بلکہ سب خدا کے مقرر کئے ہوئے ہیں جسکو چاہے موقوف اور معطل کرے۔ دوسری مصلحت یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام کے ساتھ حق تعالیٰ شانہ کی خصوصیت اور اور خاص عنایت لوگوں کو معلوم ہو جائے تاکہ ان کی اطاعت کریں اور ان کے فیصلے سے خدا تک پہنچیں۔

جیسے تخت اور تاج اور شامی انھوں سے بادشاہت اور بادشاہوں کا تعلق اور اختصاص معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح معجزات سے حضرات انبیاء کا حق تعالیٰ سے قرب خاص معلوم ہوتا ہے شیخ بوعلی سینا نے اشارات کے نمط تاسع میں لکھا ہے۔

والہی متمیز باستحقاق الطاعة واختصاصه
بالیات تدل علی انہما من عند ربہ —
نہی تمام عالم میں مستحق اطاعت ہونیکے لحاظ سے اس لئے ممتاز ہوتا ہے کہ اس کو
جو نشانات اور معجزات دیئے جاتے
ہیں وہ بالبداهت اس پر دلالت کئے
ہیں کہ یہ نشانات اشکبظف سے ہیں۔

منکرین معجزات کے شکوک و شبہات

جن لوگوں کی نظر فقط طبیعیات اور تجربات اور مشاہدات تک محدود ہے وہ معجزات اور خوارق عادات کے منکرین (۱) اور یہ کہتے ہیں کہ معجزات خلاف عقل اور محال ہیں اس لئے کہ کسی شئی کا بلا سبب کے پایا جانا ناممکن اور محال ہے۔ یہ عالم عالم اسباب سے کوئی شئی بلا سبب کے موجود نہیں ہو سکتی۔

(۲) اور کبھی یہ کہتے ہیں۔

کہ معجزات اور کرامات۔ قوانین فطرت اور ایمین قدس کے خلاف ہیں۔

(۳) اور کبھی یہ کہتے ہیں۔

کہ خوارق کو انسانا وہم پرستی ہے اور خوارق اور معجزات کے ماننے والے سادہ لوح اور وہم پرست

ہیں۔ (۴) اور کبھی یہ کہتے ہیں۔

کہ خوارق کے ماننے سے نظام عالم کا مختل ہونا لازم آتا ہے اس لئے کہ خوارق کے ماننے سے اسباب و وسائل سے وثوق اور اطمینان اٹھ جاتا ہے۔

(۵) اور کبھی یہ کہتے ہیں۔

کہ خوارق کا اعتقاد ترقی کی راہ میں مزاحم ہے۔

جوابات

پہلی بات کا جواب

منکرین معجزات کا سب سے بڑا شبہ یہ ہے کہ کسی شئی کا بلا سبب کے پایا جانا محال ہے۔ یہ محض ایک دعویٰ ہے۔ جس پر کوئی دلیل نہیں۔ محال وہ ہے کہ جس کے نہ ہو سکنے پر کوئی قطعی اور عقلی دلیل موجود ہو۔ اور کسی شئی کے بلا سبب کے پیدا نہ ہو سکنے پر تک کوئی دلیل عقلی قائم نہیں کر سکا۔ جو لوگ اس بات کے مدعی ہیں کہ کسی شئی کا بلا سبب کے پیدا ہونا محال ہے ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ اگرچہ مسببات۔ اسباب کے واسطے سے پیدا ہوئے۔ لیکن یہ بتلائیں کہ خود اسباب بذات خود اسباب کے واسطے سے پیدا ہوتے ہیں یا بلا واسطہ اسباب کے پیدا ہوتے ہیں اگر اسباب کیلئے اسباب و کار ہوں تو تسلسل لازم آئے یعنی ایک غیر متناہی سلسلہ کا ماننا لازم آئے جو تمام عقلا کے نزدیک محال ہے۔ لامحالہ سلسلہ اسباب ضرور کسی ایسے سبب پر ختم ہوگا جو بلا کسی سبب کے موجود ہوا ہوگا اور اس پہلے سبب کو جس پر تمام اسباب کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ سبب اولیٰ کہا جاتا ہے جو سلسلہ اسباب کا سرا ہے اور بلا کسی سبب کے وجود پذیر ہو رہے

پس جو قادر مطلق پہلی چیز کو بلا سبب کے بنانے پر قادر ہے۔ وہ دوسری اور تیسری چیز کے بھی بلا سبب بنانے پر بھی قادر ہے اُس کی قدرت اول و آخر کے اعتبار سے یکساں ہے۔

مثال کے طور پر سمجھئے کہ روٹی آٹے سے بنی اور ٹانگیہوں سے اور گیہوں کھیت سے پہلے
اسباب کھیت پر جا کر ختم ہو گیا اب اگر سوال کیا جائے کہ کھیت کہاں سے بنا۔ تو سوائے اس کے
کوئی جواب نہیں کہ کھیت گیہوں سے پیدا ہوا لیکن جب گیہوں کھیت سے پیدا ہوا اور کھیت
گیہوں سے پیدا ہوا تو دور لازم آیا جو تمام عقلا کے نزدیک محال ہے۔ لا محالہ یہ کہنا پڑے گا کہ
پہلی مرتبہ جو گیہوں کھیت پیدا ہوا وہ بلا واسطہ سبب کے پیدا ہوا یعنی پہلا گیہوں بلا کھیت
کے پیدا ہوا یا پہلا کھیت بلا گیہوں پیدا ہوا پس جبکہ سلسلہ اسباب میں سے ایک فرد میں سبب
پیدا ہونے کا امکان ثابت ہو گیا۔ تو ہر فرد میں بھی یہ امکان ثابت ہو جائے گا اس لئے کہ قدرت
خداوندی کے اعتبار سے تمام افراد برابر ہیں قادر مطلق نے ایک فرد کو بلا سبب کے بنا کر دکھلا
دیا تاکہ تم یہ سمجھ جاؤ کہ وہ قادر مطلق جس فرد کو بھی چاہے اسی طرح بلا سبب کے بنا سکتا ہے۔

دوسری مثال

انسان نطفہ سے پیدا ہوتا ہے اور نطفہ انسان سے معلوم ہوا کہ پہلا انسان یا پہلا لطفہ
بلا کسی سبب کے پیدا ہوا ہے اسی وجہ سے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَبَدَأُ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ حق تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع فرمایا

یعنی سب سے پہلا انسان نطفہ سے نہیں بنا بلکہ مٹی سے، محض اس کی قدرت سے بنا
ہے اس کے بعد سلسلہ نسل نطفہ سے قائم کر دیا اور سلسلہ اسباب جاری فرما دیا۔ پھر نبی قدرت
کا ملہ کی یاد دہانی کیلئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ جب لوگوں نے
اس پر شبہ کیا کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے تو اس پر اپنی قدیم صنعت اور پہلی کارگیری یاد
دلائی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل
عیسیٰ علیہ السلام کی حالت آدم علیہ السلام
جیسی ہے انکو محض مٹی سے پیدا کیا گیا۔
ادھر خلقہ من تراب۔

یعنی تم کو حضرت عیسیٰ کے بلا باپ کے پیدا ہونے پر تعجب کیوں ہے ہماری قدرت اور
صنعت پہلے سے تم کو معلوم ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو بلا باپ اور بلا ماں کے پیدا کیا
تھا کیا ہماری اس صنعت کو بھول گئے اس لئے ہم نے اپنی گزشتہ صنعت کی یاد دہانی کے
لئے حضرت عیسیٰ کو فقط بلا باپ کے صرف اس سے پیدا کیا یعنی آدمی صنعت دکھائی۔ پوری

صنعت کے قرار کے بعد آدمی صنعت کا کیوں انکار کرتے ہو۔ اور اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع نزول کا مسئلہ بھی سمجھ میں آسکتا ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا جسم خاکی کیساتھ آسمان سے ہیبوط (اترنا) ممکن ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور اس کا عکس رفع الی السماء بھی ممکن ہے اس لئے کہ عروج و نزول کا راستہ اور مسافت سب ایک ہی ہے۔

اسباب و علل کی تاثیر کی حقیقت

فلاسفہ نے اپنے محدود اور ناقص اور ناتمام تجربہ کی بناء پر یہ دعویٰ کر دیا کہ کسی شے کا بلا اسباب طبعیہ کے پایا جانا محال ہے۔

فلاسفہ کو اگر اسباب و علل کے تاثیر کی حقیقت اور اس کی کیفیت اور کمیت کی صحیح معرفت ہوتی، تو کبھی یہ دعویٰ نہ کرتے۔ اسباب و مسببات کیلئے موجد نہیں۔ ایجاد و اختراع اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ایجاد اور اختراع جماد و محض کا کام نہیں یہ کام تو صرف فعال لہا پرید کا ہے۔

جس طرح اسباب و علل کا نفس وجود۔ عطیہ خداوندی ہے۔ اسی طرح اسباب و علل کی صفت تاثیر اور ان کی تمام صفات اور کیفیات بھی اسی کا عطیہ ہیں۔ اسی کے ارادہ اور مشیت کے مطابق اثر کرتی ہیں جس طرح وہ اسباب کے وجود کے سلب پر قادر ہے اسی طرح وہ اسباب کی صفت تاثیر کے سلب پر بھی قادر ہے جس طرح ضرب اور قتل میں بیلے ضارب اور قاتل کے تیر اور تلوار کو مؤثر حقیقی سمجھنا بے عقلی ہے اسی طرح اسباب و علل کو مؤثر حقیقی سمجھ لینا بھی غلطی ہے۔ فاعل حقیقی و سبب قدرت ہے۔ اور یہ اسباب و وسائل اس کی قدرت ازلیہ کے روپوش ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اسباب کی تاثیر اور سببیت محض وعادی ہے حقیقی نہیں اس کے ارادہ اور مشیت کے تابع ہے۔

آنکھ اور کان دیکھنے اور سننے کا سبب ہیں مگر اسی کے بنائے ہوئے ہیں جتنا چاہتا ہے اتنا ہی دیکھتے اور سنتے ہیں۔

نیز کسی شئی کے متعلق یہ کہنا کہ یہ شئی فلاں شئی کیلئے سبب یا علت ہے اور وہ شئی معلول اور مسبب ہے۔ تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کسی دلیل عقلی اور برہان قطعی سے ثابت نہیں ہوتا۔ مثلاً یہ کہنا کہ فلاں دوا سے فلاں بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اور آگ جلاتی ہے اور پانی غرق کرتا ہے یہ سب گزشتہ زمانے کے محدود تجربات کی بنا پر کہا جاتا ہے یہ امور کسی عقلی دلیل سے ثابت نہیں اور ظاہر ہے کہ تجربہ سے جو علم حاصل ہو گا وہ قطعی ہو گا قطعی اور یقینی نہ ہو گا اس لئے کہ اول تو تجربہ محدود ہے اور پھر یہ کہ تجربہ بدلتے رہتے ہیں اور پھر یہ کہ تجربہ میں غلطی کا بھی امکان ہے پس ایک محدود اور ناقص تجربہ کی بنا پر یہ حکم لگا دینا کہ ہمارے اس تجربہ کے خلاف کسی چیز کا ظہور میں آنا محال ہے۔ سراسر خلاف عقل ہے۔ کیا ایک جزئی تجربہ کے بعد۔ کلی اور عمومی طور پر حکم لگا دینا کہ اس کے خلاف ناممکن اور محال ہے۔ کیا یہ کھلی ہوئی نادانی نہیں اور ماضی کے چند تجربات کی بناء پر مستقبل کے متعلق یہ حکم لگا دینا کہ آئندہ میں گزشتہ کے خلاف کسی چیز کا ظہور پذیر ہونا ناممکن اور محال ہے کیا یہ سراسر جہالت نہیں۔

فائدہ در بیان فرق در میان سبب و علت

سبب اور علت میں فرق یہ ہے کہ سبب۔ وجود مسبب۔ میں موثر اور دخل ہوتا ہے مگر لازم نہیں ہوتا۔ کہ سبب کے پائے جلنے کے بعد مسبب ضرور ہی پایا جائے، بر خلاف علت کے کہ اس کے پائے جلنے کے بعد معلول کا وجود ضروری ہو جاتا ہے مثلاً آگ جلانے کا سبب ہے مگر علت نہیں اسی وجہ سے کبھی آگ سے جلانے کا اثر ظاہر نہیں ہوتا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے کوئی صدمہ نہیں پہونچا پس معلوم ہوا کہ ہر فعل کی اصلی علت اور موثر حقیقی باری تعالیٰ کا اولادہ ہے لیکن حق تعالیٰ نے اس دار دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے اس لئے ہر فعل کا صدور کسی خاص سبب سے متعلق کر دیا ہے۔

فلسفیوں اور دھرمیوں نے سبب اور علت میں فرق نہ سمجھا اس لئے حضرت ابراہیم کے حق میں آگ کا برد و سلام ہونا سمجھ میں نہ آیا۔

اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ اصل جلانے والا حق تعالیٰ ہے اگر وہ چاہے تو بلا آگ کے بھی جلا سکتا ہے اُس نے اپنی قدرت سے آگ کو جلانے کا ایک سبب بنا دیا ہے وہ اگر چاہے تو آگ کو بھی جلانے سے روک سکتا ہے جس طرح آگ کا وجود خود بخود نہیں ہسی طرح اُس کی تاثیر بھی خود بخود نہیں سب کچھ حق تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت کے تابع ہے۔

کسی شے کے تمام اسباب شرائط اور موانع کا علم ممکن نہیں

عقل کتنی ہی دود بین اور دُور رس کیوں نہ ہو مگر ہر حال اس کا ادراک نہایت محدود ہے اور پھر یہ کہ وہ ادراک معصوم عن الخطا بھی نہیں۔ کوئی عقل ایک شے کے متعلق بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس شے کے تمام اسباب اور تمام شرائط اور موانع اُس کو معلوم ہو چکے ہیں اور تمہارے علم اور ادراک نے ان سب کا احاطہ کر لیا ہے لہذا ممکن ہے کہ ایک شے کے اسباب متعدد ہوں اور اس کے وجود کیلئے کچھ شرائط اور موانع ہوں اور تم کو ان میں سے بعض کا علم ہوا ہو اور بعض بلکہ اکثر سے تم بے خبر اور ناواقف ہو۔ دنیا میں مشاہدہ ہے کہ ایک شے کے اسباب قراہم ہوتے ہیں مگر نامعلوم موانع کی وجہ سے یا کسی شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے وہ چیز ظہور پذیر نہیں ہو سکتی۔ پس جو لوگ معجزات اور خارق عادات کا انکار کرتے ہیں وہ درپردہ اپنے علم اور ادراک کے محیط اور غیر محدود ہونیکے مدعی ہیں اور گویا کہ بزبان حال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس اندھی اور لولی اور تنگ روی عقل نے عالم اسباب کے تمام اسباب و علل کا پورا پورا ادراک اور احاطہ کر لیا ہے اس شے ہم حکم لگاتے ہیں کہ ایسے خارق عادات واقعہ کاوش آنا ناممکن اور محال ہے۔

اہل عقل انصاف فرمائیں کہ کیا ایسا دعویٰ مغرورانہ اور غیر دانشمندانہ دعویٰ نہیں۔
سائنس کے بڑے بڑے اساتذہ اور ماہرین کو اس کا اعتراف ہے اور یہاں تک دھل وہ اس کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم کو کل قوانین قدرت پر تو کہاں اس کے کسی معمولی حصہ پر بھی احاطہ حاصل نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود جب کوئی چیز ان کے محدود اور محدود مدارکات سے باہر ہوتی ہے تو نہایت بے ہاکی اور دھڑھائی سے اس کی تکذیب پر تیار ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ کوئی عقل

یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس نے تمام قوانین قدرت کا احاطہ کر لیا ہے اور جو اس کے خلاف ہے وہ سب غلط ہے

اسباب و علل سے بحث کرنا مذہب کی غرض و غایت کے خلاف ہے

مذہب کی غرض و غایت یہ ہے کہ مظاہر قدرت کو بیان کرے تاکہ حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو اور پھر اس کی صحیح معرفت سے اس کی عظمت اور محبت کا اہمیدوں میں پیدا ہو اور پھر یہ داعیہ اس کو خدا تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ کرے۔

پس اگر طلوع و غروب اور کسوف کے اسباب و علل سے بحث کی جائے تو مذہب کا مقصد فوت ہوتا ہے نیز اس قسم کی بحثیں عام لوگوں کیلئے مفید ہی نہیں بلکہ محض بے سود ہیں۔

دوسری بات کا جواب

منکرین حوادث کا دوسرا شبہ یہ تھا کہ معجزات اور کرامات قانون قدرت کے خلاف ہیں۔

جواب یہ ہے

کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات قانون قدرت کے خلاف ہے۔ آپ یہ بتلائیں کہ آپ کے پاس وہ کونسا مکمل اور مرتب قانون ہے جس کی بناء پر آپ یہ حکم لگاتے ہیں کہ یہ امر قانون قدرت کے خلاف ہے آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ قوانین قدرت کیا ہیں اور ہم کو کوئی آسمانی اور زمینی کتاب دکھلائیں جس میں قوانین قدرت کی تشریح اور تفصیل کی گئی ہو ایسی کتاب نہ تو اسطرح سے انہی اور نہ اس موضوع پر آج تک زمین پر کوئی کتاب لکھی گئی اور نہ کوئی لکھ سکتا ہے ایک انسان سراپا ہو ورنہ انسان کا محدود اور تنگ دماغ خداوند ذوالجلال کے غیر محدود قدرت کے قوانین کس طرح بیان کر سکتا ہے اور کس کو قدرت ہے کہ اس کی غیر محدود قدرت کو کسی قانون اور ضابطہ میں منظم کر دے قانون قدرت ان محسوسات کا نام نہیں کہ جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں انسان کا دائرہ معلومات

چند محسوسات سے باہر نہیں اپنی عمر میں ہم جو کچھ دیکھتے آئے وہ صرف محسوسات ہی کو دیکھتے آئے۔ ان محسوسات کے دیکھنے سے ہم کو بے شمار غیر محسوس اشیاء میں اس کی قدرت کا قانون کیسے معلوم ہو گیا ایک انسان کی عمر تو چند روزہ۔ ہمارے سارے عالم کی عمر اس کے تجربے بھی ملائے جائیں تو اس محدودہ تجربہ سے خدا تعالیٰ کی قدرت پر احاطہ نہیں ہو سکتا۔ کاش کوئی ہمیں بتلائے کہ وہ کونسی کتاب ہے جس میں قدرت خداوندی کے قوانین لکھے ہوئے ہیں اور وہ کتاب تحریف و تبدیل سے پاک ہے اور قائل نے اس کتاب کو حفظ کر رکھا ہے۔ اور اگر بالفرض والتقدیر اس کی قدرت کا کوئی قانون ہے بھی تو وہ اسی کا تو بنایا ہوا ہو گا۔ بندوں کا بنایا ہوا تو نہ ہو گا۔ تو نہ ہو گا تو جو قانون خود اس نے بندوں کو بنا کر دیا ہے کیا وہ اس میں تغیر اور تبدل نہیں کر سکتا۔ اصل پیچیدگی یہ ہے کہ یہ ملحدین اور منکرین خوارق۔ معاذ اللہ۔ حق تعالیٰ کو صدر جمہوریہ کی طرح سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی قانون میں تغیر اور تبدل کا اختیار نہیں۔ اسلام ایسے مجبور خدا کا قائل نہیں۔ کوئی معجزہ قانون قدرت کے خلاف نہیں بلکہ معجزہ ایک ایسا دیرپہ اور روشن دان ہے اور آئینہ ہے کہ جس سے قدرت کا چہرہ زیادہ صفائی سے اور زیادہ قریب سے نظر آ جاتا ہے۔ اسباب بھی اُسی کی قدرت کے آئینے اور مظاہر ہیں مگر معجزات اور کرامات اُس سے بڑھ کر اس کی قدرت کا آئینہ ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی خدا کی قدرت اور اُس کی ہستی اور اپنی عاجزی اور نیستی کا اضطرابی طور پر یقین بلکہ مشاہدہ ہو جاتا ہے۔

۶

روزانہ عجائب و غرائب کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ کیا یہ تمام عجیب و غریب واقعات جو روزانہ پیش آتے رہتے ہیں یہ سب قوانین قدرت کے خلاف ہیں عالم عناصر اور عالم نباتات کے عجائبات پر نظر ڈالے اور پھر عالم مرکبات اور پھر عالم نباتات اور پھر عالم حیوانات اور پھر عالم انسان کے عجائب پر نظر ڈالے۔ ہر اعلیٰ طبقہ اپنے ادنیٰ کے لحاظ سے فوق العادت امور کا ایک عجیب و غریب مجموعہ بنا ہوا ہے اگر فرض کرو کہ حیوانات اپنے قصور و اراک کی وجہ سے انسانی عجائبات کا انکار کرنے لگیں اور انسانی کرموں کا مذاق اڑانے لگیں اور یہ کہنے لگیں کہ انسان کی یہ باتیں قانون فطرت اور آئین قدرت کے خلاف ہیں۔ کیا عقلا کے نزدیک حیوانات کا یہ انکار اور تمسخر کوئی قدر و قیمت رکھتا ہے پس جو نسبت عالم حیوان اور عالم انسان میں ہے

یہی عالم نسبت عالم جسمانی اور عالم روحانی اور فلاسفہ اور انبیاء کرام میں ہے اور جس طرح عالم انسانی کے کیشے عالم حیوانی سے بڑھ کر ہیں۔ اسی طرح عالم روحانی کے کیشے عالم انسان کے کیشوں سے بڑھ کر ہیں۔

قدرت اور عادت میں فرق

یہ دو لفظ میں جن میں عام طور پر لوگ فرق نہیں کرتے حالانکہ ان دونوں کا فرق خود ان کے مدلول اور مفہوم ہی سے ظاہر ہے۔ قدرت کے معنی کر سکنے کے ہیں۔ اور عادت کے معنی کرتے رہنے کے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔

جس طرح انسان میں دو چیزیں الگ الگ ہیں ایک قدرت اور ایک عادت۔ عادت ایک خاص معمول کو کہتے ہیں اور قدرت اس کے خلاف کر سکنے کو کہتے ہیں۔

اسی طرح سمجھ کہ حق تعالیٰ کی ایک عادت ہے اور ایک قدرت اکثر و بیشتر امور کا ظہور عادت مستمرہ کے مطابق ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی کسی حکمت اور مصلحت سے خلاف عادت بھی فرماتے ہیں اور کوئی کام خلاف عادت کرنا۔ خارج از قدرت نہیں ہوتا۔ اسباب سے مسببات کا پیدا کرنا حق تعالیٰ کی عادت ہے اور گاہ بگاہ بلا سبب کے مسبب پیدا کر دینا یہ اس کی قدرت کا کام ہے۔ پس معجزات اور خوارق عادت قانون عادت کے خلاف تو ہیں لیکن قانون قدرت کے خلاف نہیں لہذا معجزات کو قانون قدرت کے خلاف بتانا کسی طرح صحیح نہیں اور خلاف عادت ہونے سے کسی چیز کا محال ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ ان منکرین معجزات نے قدرت اور عادت کے فرق کو بھی نہ سمجھا اس لئے خلاف عادت کو خلاف قدرت سمجھ بیٹھے۔

دیکھو اللہ تعالیٰ کی عام عادت یہ ہے کہ ولادت ایک خاص طریقہ پر ہوتی ہے کہ اول نطفہ ہو پھر علقہ اور پھر مضغہ وغیرہ وغیرہ۔ مگر اس عادت سے یہ لازم نہیں آتا کہ بغیر نطفہ کے پیدا کرنا اس کی قدرت سے خارج ہو۔ قدرت۔ عادت سے بالا اور بلند ہے۔ اور قدرت ہی تمام اسباب پر حاکم اور فرمانروا ہے۔ معاذ اللہ کیا اسباب قدرت ازلیہ کے پیروں میں کوئی زنجیر ڈال کر اس کو پابند اور مقید کر سکتے ہیں۔

عادت عامہ اور خاصہ

پھر عادت عامہ کی بھی دو قسمیں ہیں ایک عادت عامہ اور ایک عادت خاصہ۔ بادشاہوں کا وزراء کے ساتھ اور معاملہ ہوتا ہے اور عام و فوادوں کے ساتھ اور معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ کا معاملہ حضرات انبیاء کے ساتھ عام لوگوں کے معاملہ سے جدا و ممتاز ہوتا ہے پس جو خوارق اور معجزات حضرات انبیاء کی تصدیق کیلئے ظاہر کئے جاتے ہیں۔ وہ صرف عادت عامہ کے خلاف ہوتے ہیں۔ مگر عادت خاصہ کے خلاف نہیں ہوتے اس لئے کہ خواص اور مقربین کیلئے یہی عادت اور سنت ہے کہ ان کو اس قسم کے خوارق اور معجزات سے سرفراز کیا جائے بلکہ اگر معجزات اور خوارق عادات ظاہر نہ کئے جائیں تو یہ خلاف حکمت ہو گا۔ اسلئے کہ فرق مراتب کو ملحوظ رکھنا اور استاذ اور شاگرد کے ساتھ علیحدہ علیحدہ معاملہ کرنا عین عقل اور عین فطرت ہے اور سراسر دانائی اور حکمت ہے۔ کہ فرق مراتب نہ کنی زندقہ جیسا تعلق ہوتا ہے ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ بادشاہ کا اپنے وزراء کے ساتھ بڑاؤ اور معاملہ اور ہوتا ہے اور چیرا سبوں اور عام رعایا کے ساتھ بڑاؤ اور معاملہ اور ہوتا ہے۔

۴

فلسفہ اور سائنس میں فطرت طبعیہ کا ایک مستقل باب ہے جس میں ان امور کا ذکر کیا جاتا کہ جو مقرر قوانین فطرت سے علیحدہ ہوتے ہیں اور علت اور معلول کے سلسلہ سے باہر ہوتے ہیں۔ فلاسفہ ان تمام واقعات کو اگر صحیح سند سے ثابت ہو جائیں تو ان کو بلا تاویل قبول کرتے ہیں اور ان کی توجیہ اور تاویل کرتے ہیں مگر معجزات اور خوارق عادات کا گو وہ بطریق ثواب ثابت ہوں۔ ان کی تکذیب کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔

فرانس کے ایک فیلسوف نے اپنی کتاب المسائل الروحانیہ میں ایک عورت کا ذکر کیا ہے جس کا ایک پستان بائیں ران میں تھا اور وہ بچہ کو اسی پستان سے دودھ پلاتی تھی یہ عورت ۱۸۶۷ء میں پیرس کی جمعیتہ الفضلاء کے سامنے پیش ہوئی۔

اس قسم کے خوارق کے سب قائل ہیں لیکن جب کبھی کسی خارق عادت امر کائنی کے معجزہ اور کرامت کے عنوان سے ذکر کیا جاتا ہے تو یہی لوگ فوراً اس کی تکذیب پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں

یہ نیز خارق عادات اگر محال بھی ہوں تو عام لوگوں کی جسمانی قوت کے لحاظ سے محال ہوں گے
لیکن روحانی قوت کے لحاظ سے اُن کو محال کہنا نادانی ہے۔ اور خداوند ذوالجلال کی قوت اولیٰ
قدرت کے لحاظ سے محال کہنا تو کمال نادانی ہے۔

جس درجہ کا فاعل ہوگا۔ اس کی تاثیر بھی اسی درجہ کی ہوگی، ایک انسان بیک وقت دس من
وزن نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن ریل کا انجن ہزاروں ٹن وزن لکھتوں میں صد ہا میل گھسیٹ کر یہی کام
معمولی قوت پر قیے سے وہ کام ہو جاتا ہے جو ہزاروں انسان مل کر بھی نہیں کر سکتے۔

تفسیری بات کا جواب

خوارق کو ماننا یم پرستی نہیں اور نہ خوارق کے ماننے والے سادہ لوح اور وہم پرست
ہیں بلکہ اعلیٰ درجہ کے حکیم اور دانائے ہیں اور دانا ایسے ہی کہ جن کے سامنے بڑے بڑے فیلسوف گروہیں
صد ہزار اہل طب جالینوس بود پیش عیسیٰ و موش اسوس بود
حضرات انبیاء سے جن حقائق اور معارف کا ظہور ہوا وہ وہ حقائق تھے جنہوں نے
نوع انسانی کی گایا پلٹ کر دی اور جاہلوں اور وہم پرستوں کو ادھام اور خفیات کے دادی تھے
سے لگا کر علم و حکمت کے قصر میں لا کر بٹھلا دیا۔

پوچھی بات کا جواب

پوچھی بات یہ تھی کہ خوارق کے ماننے سے نظام عالم کا محض ہونا لازم آتا ہے اس لئے کہ خوارق
کے بننے سے اسباب و وسائل سے وثوق اٹھ جاتا ہے۔

جواب یہ ہے

کہ جس طرح ناگہانی طوف پر ریل کے ٹری سے اتر جانے یا پل ٹوٹ جانے اور یا دفعہ کوئین کے
استعمال سے بخار کے بڑھ جانے سے ریل اور علم طب سے اطمینان اور وثوق زائل نہیں ہو جاتا کہ لوگ
خبر کرنا اور علاج کرنا ہی چھوڑ دیں۔

میں طرح خوارق عادات کے ظہور سے نظام عالم محض نہیں ہوتا۔ بلکہ خوارق کا ظہور بیماری التبری کا

علاج ہیں کہ خدا سے غافل نہ رہیں۔ نیز احتمال کے معنی یہ ہیں کہ اختیار کو بے موقعہ اور غلط استعمال کیا جائے۔ اور یہ بات بندہ میں تو ممکن بلکہ واقع ہے اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ اس سے پاک اور منزہ ہے۔ نیز یہ کہ منکرین معجزات۔ فطرت طبعیہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا فطرت طبعیہ سے انتظام عالم کو عدم نہیں پہنچتا اور کیا ایسے عجیب و غریب امور کے ظہور سے یکسانیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔

پانچویں بات کا جواب

خوارق کا وجود ترقی کی راہ میں مزاحم نہیں۔ ترقی۔ انسان کے دائرہ اختیار میں ہوتی ہے۔ اور خوارق کا نہ تو وجود انسان کے اختیار میں ہے اور نہ اُن کا شواہد یا اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بلکہ خوارق کا ظہور طبرث اور بصیرت کا سبب ہے جس سے حق تعالیٰ کی معرفت میں اور ترقی ہوتی ہے لہذا خوارق کا ظہور علم و معرفت کی ترقی کا ذریعہ ہے۔

معجزات۔ دلائل نبوت اور براہین رسالت ہیں

عقلاً ہر دعوے کیلئے دلیل کی ضرورت ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام جو نبوت و رسالت کا دعوے کرتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم خداوند ذوالجلال کے سفیر ہیں اور خدا اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں۔ اس عظیم الشان دعوے کیلئے بھی دلیل چاہیئے۔ اس دعوے کے دلائل اور براہین۔ معجزات اور خوارق عادات ہیں۔ معجزہ اس خارق عادت امر کو کہتے ہیں کہ جو بلا کسی سبب ظاہری کے فی کے ہاتھ پر ظاہر ہوا اور سارا عالم اس کے مثل لانے سے عاجز اور درماندہ ہو۔

حکیم مطلق نے اس عالم کو عالم اسباب بنایا ہے۔ اس کی سنت اور عادت یہ ہے کہ کوئی کام بغیر سبب کے پیدا نہیں فرمائے اسی کو عادت کہتے ہیں لیکن کبھی اپنی قدرت سے عادت کو توڑ کر

بلا سبب کوئی کام نبی کے ہاتھ پر پیدا فرمائے ہیں تاکہ اس خارق عادت امر کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھ جائیں کہ یہ
 محض اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ نبی اور رسول کا ذاتی فعل نہیں۔ اس لئے
 کہ اسباب کا توڑنا بندہ کی قدرت سے خارج ہے بندہ کیلئے یہ ممکن نہیں کہ بغیر سبب کے کوئی کام کر کے
 معجزہ کر دیکھتے ہی بدھی طور پر یقین ہو جاتا ہے کہ یہ شخص مؤید من اللہ ہے ای کی تصدیق کیلئے
 من جالب اللہ اس قسم کے خوارق ظاہر ہو رہے ہیں کہ جو بلاشبہ قدرت بشری سے خارج ہیں معلوم
 ہوا کہ اس شخص کے ہاتھ کے پیچھے دست قدرت پوشیدہ طور پر کار فرما رہا ہے اور اس نبی کے ہاتھ سے
 جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ کا فعل ہے نبی کا فعل نہیں۔ اس لئے کہ اس کے سد میں
 نبی کے ارادہ اور اختیار کو دخل نہیں۔ نبی کو یہ قدرت نہیں کہ جب چاہے وہ معجزہ دکھائے

مادیت اذ میت گفت حق کار حق بر کار با وارہ سبق

گر پیر انیم تیر ان نے زماست ان کمان تیر اندازش نداست

پس جس طرح نبی کے ہاتھ پر ایسے فعل کا ظاہر ہونا جس سے مطلقاً قدرت بشری عاجز و دانا نہ ہو
 یہ نبی کو عملی معجزہ ہے سیطرہ نبی کی زبان سے ایسی خبروں اور پیش گوئیوں کا صدور اور ظہور جس سے
 علم بشری اور ادراک انسانی قاصر اور عاجز ہو یہ نبی کا علمی معجزہ ہے بلا کسی قرینہ اور بلا کسی سبب
 ظاہری کے غیب کی باتوں کی خبر دینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کا غلام الغیوب اور
 غلام غیب سے کوئی خاص تعلق ہے بدین فدادند علام الغیوب کے اطلاع دے۔ کوئی بشر ایسی
 پیش گوئی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ اگر کسی کو وزیر یا صغیر یا حاکم بنا کر بھیجتا ہے تو من منصب کے ساتھ
 اس کو کچھ شاہی امتیازات اور نشانات بھی عطا کرتا ہے اور ایسے خصوصیات سے اس کو سرفراز فرماتا
 ہے جو دوسروں کی ہوسہ تمنائیں خارج ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر لوگ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ شخص
 بادشاہ کے حکم سے آیا ہے اور پھر اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں اور احوال اور قرائن
 سے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ نشانات جعلی نہیں اور بلاشبہ یہ شخص بادشاہ کی طرف سے وزیر اور سفیر ہو کر
 آیا ہے۔

اور علی ہذا القیاس بادشاہ کبھی کبھی اپنے وزیر اور سفیر کو اپنے خاص خاص رازوں پر مطلع
 کرتا ہے۔ اور جب وہ وزیر اور سفیر عند الضرورت اور حسب مصلحت ان رازوں سے لوگوں کو بطور

تنبیہ و تہدید آگاہ کرتا ہے تو اہل فہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شخص بادشاہ کا مخصوص اور مقرب ہے۔
 اسی طرح خداوند علام الغیوب کبھی کبھی اپنے رسولوں کو بندید و جی کے بعض غیبی امور کی اطلاع
 دیتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اسی شخص کا عالم غیب سے خاص تعلق ہے اور یہ شخص خداوند علام
 الغیوب کا مقبول اور برگزیدہ بندہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے روز سے آگاہ فرمایا ہے اس
 لئے کہ حضرات انبیاء و مرسلین جن باتوں کی خبر دیتے ہیں وہ عقل اور تجربہ سے کہیں بالا اور
 برتر ہوتی ہیں۔ اُن کو سن کر لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ باتیں صرف خداوند علام الغیوب ہی کے
 بتلانے سے معلوم ہو سکتی ہیں اور جس طرح علمی معجزات حق تعالیٰ کی قدرت اور قہر کا نمونہ ہوتے
 ہیں اسی طرح علمی معجزات، حق تعالیٰ کی بے چون و چگون علم و حکمت کا نمونہ ہوتے ہیں جن کو
 دیکھ کر نبی کے پیچھے ہونے کا علم بجا اختیار دل میں آ جاتا ہے اور اس کے غلبہ اور رعب کے
 سامنے کسی کا پاؤں نہیں جتا اور اختیار کی باگ ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے سوائے عناد اور نبوی عراض کے
 سے کوئی شے ایمان سے مانع نہیں رہتی پس جو لوگ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لائے اُس کا سبب
 صرف عناد اور اذلی بد نصیبی ہے۔

معجزات کے دلیل نبوت ہونے کا ثبوت قرآن کریم سے

قرآن کریم میں جا بجا کفار کا انبیاء کرام سے معجزات کا مطالبہ کرنا مذکور ہے جس کا مطلب
 یہی ہے کہ اپنی نبوت و رسالت کی کوئی دلیل اور برہان پیش کر دو۔

ان انقم الارۃ بشر مثلنا تردیادون کافروں نے پیغمبروں سے کہا۔ تم ہم جیسے
 ان تصدونا عما کان یعبدا آج بھی ہو تم ہم کو ہمارے آباء و جدوں کے طریقے
 اباشاؤنونا بسطان صیین عبادت سے روکنا چاہتے ہو پس تم ہماری نبوت

رسالت کی کوئی واضح اور روشن دلیل لاؤ یعنی کوئی معجزہ دکھلاؤ۔

قوم ثمود نے اپنے رسول سے کہا:۔ ما انت الا بشر مثلنا فانت باية ان کنت من الصادقین
 نہیں ہر تم مگر ہمارے جیسے بشر پس کوئی معجزہ اور نشانی دکھلاؤ اگر تم دعویٰ نبوت میں سچے ہو۔

قال هذا ناقة آیات صابر علیہ السلام نے جواب دیا۔

کہ وہ معجزہ یہ اٹھنی ہے جو بطور خرق عادت بلا کسی سبب مدہری کے فوراً پتھر میں سے پیدا ہوتی ہے اور فرعون کے قصہ میں ہے۔

قال ان كنت جنت بآية فات
بها ان كنت من الساقين۔
فرعون نے کہا۔ اے موسیٰ اگر تم من جانب اللہ
کوئی معجزہ لائے ہو تو اس کو پیش کر دو۔ اگر تم
دعوئے نبوت میں سچے ہو۔

فالتی عصاة فاذا هي ثعبان مبين
ونزع يده فاذا هي بيضاء
لنا ظرين۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر
ڈال دیا وہ فوراً دو دھابن گیا اور اپنا ہاتھ
گہبان میں ڈال کر نکالا تو وہ نہایت درجہ روشن تھا۔

ان آیات میں لفظ آیت اور لفظ آیات سے معجزات ہی مراد ہیں۔

لفظ آیت قرآن اور حدیث میں تین معنوں میں آیا ہے۔ (۱) بمعنی آیت قرآنیہ یعنی کلام الہی ہے
یعنی آیات اللہ یعنی اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس قسم کی آیتوں میں لفظ آیت سے
بمقام قرآنہ مراد ہے۔

(دوم) بمعنی عبرت جیسے فرعون کے غرق کے قصہ میں ہے
لتكون لمن خلفك آية
یعنی ہم تیری لاش نکال کر ٹیلہ پر ڈال دینگے تاکہ
لوگوں کے لئے عبرت ہو

(سوم) بمعنی معجزہ اور نشانی۔ اب ہم چند آیات قرآنیہ پیش کرتے ہیں جنہیں آیات کا لفظ
معجزات کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔

(۱) ولقد ارسلنا موسیٰ باياتنا الى فرعون وملأه

(۲) ولقد اتينا موسى تسع آيات بينات

(۳) فارسلنا عليهم السلافة والجراد والنمل والضفادع والدم آيات مفصلات۔

(۴) فلما جاءهم موسیٰ باياتنا ببیلت۔

(۵) فلما جاءهم موسیٰ باياتنا اذ هم منها يضحكون۔

(۶) ولقد ارسلنا آياتنا كلها فكذب وبى۔

(۷) وما نریم من آية الا هي اكبر من اختها۔

(۸) قالوا امهاتنا به من آية لتعزنا بها فما نحن لك بمومنين۔

(۹) هل تنقم منا الان انما بايات ربنا لما جاءتنا

(۱۰) وجعلنا ابن مريم وامه آية۔ لولا دتہ علی سبیل خرق العادة

(۱۱) فانجيناہ واسباب السفينة وجعلناہا آية للعالمين۔

یعنی نوح علیہ السلام اور اسحاب سینہ کو ایسے طوفان سے نجات اور اس کشتی کو ہم نے تمام چال کیلئے نشان بنایا خارق عادت ہونے کی وجہ سے اس کو آیت کہا گیا۔

(۱۲) فانجیہ الله من الذر ان فی ذالک لایات لقوم یؤمنون۔

اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آگ سے بچایا یعنی آگ کو ان کیلئے برود و سلام بنا دیا۔ قلنا یا زکونی برقا و سلاما علی ابراہیم تحقیق اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کیلئے۔

(۱۳) لقد رأی من آیات ربہ الکبریٰ

نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شب معرکہ میں بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔

(۱۴) وان یروا آية یعرضوا ویقولوا السکر مستمر۔

اور اگر کفار (شق قمر وغیرہ) کی طرح کوئی معجزہ دیکھوں سے جی دیکھیں تب بھی عناد کی وجہ سے منہ پھیریں اور کہیں یہ عظیم جادو ہے۔

تنبیہ

برہنہ کو حق جن شانہ نے اتنے معجزات نہ دے عطا فرمائے کہ جن سے اس نبی کی صداقت بخوبی واضح ہو سکے اور وہ معجزات اس کی نبوت کی دلیل اور برہان بن سکیں۔ ان آیات بینات اور دلائل واضحہ اور براہین قاطعہ کے بعد بھی اگر کفار نے معجزات کا مطالبہ کیا تو بعض مرتبہ تو ان کے منہ کا معجزہ ان کو دکھادیا گیا۔ وائینا ثمود الذقة فظلموا بہا۔

اور بسا اوقات کفار کے مطالبات، اور منہ مانگے معجزات ظاہر کرنے سے انکار کر دیا گیا کیونکہ ان کا یہ مطالبہ تحقیق حق کیلئے نہ تھا بلکہ عناد اور تعنت پر مبنی تھا۔ خاص خاص معجزات کا مطالبہ طرأت

رسل کو دق کرنے اور اُن کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کرنے کے لئے تھا۔ پس جن آیات میں معجزات
 دیئے جانے کی نفی اور انکار مذکور ہے وہاں اُن خاص خاص معجزات کی نفی مراد ہے کہ جن کا مطالبہ
 غرض انبیاء کرام کو دق کرنے کیلئے یا اُن کے ساتھ تمسخر کرنے کیلئے تھا اور عقلاً یہ مناسب ہی نہیں
 کہ جس وقت کوئی کسی معجزہ کا مطالبہ کرنے کھڑا ہو تو اُس کی مرضی کے موافق معجزہ دکھلا دیا جائے
 نبوت کیا ہوئی معاذ اللہ باری تعالیٰ اطفال ہو گئی۔ لوگ صبح سے شام تک قسم قسم کے معجزات کا مطالبہ
 کرینگے۔ پس اگر خدا کا پیغمبر سارے کام چھوڑ کر اُن کی خواہشوں کے موافق معجزات دکھلاتا رہے
 تو کھیل اور تماشہ ہو جاتے۔ ملاحظہ۔ یہ کہتے ہیں کہ ان آیات میں مطلقاً معجزات کی نفی مراد ہے
 یہ بالکل غلط اور باطل ہے مطلق معجزات کا وقوع بے شمار آیات قرآنہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت
 ہے جس میں مجال انکار کی نہیں پس معلوم ہوا کہ جن آیات سے بظاہر معجزات کی نفی مفہوم ہوتی
 ہے وہاں اُن وہی تباہی اور معاندانہ فرمائشی معجزات کی نفی مراد ہے جن کا مطالبہ کفار و محض
 انبیاء کرام کو دق کرنے کیلئے کرتے تھے اور جن بے شمار آیات میں معجزات کا اثبات مذکور ہے۔
 وہاں واقعی معجزات ہیں جو حضرات انبیاء کی نبوت و رسالت کے دلائل و براہین ہیں۔ علاوہ ان
 اثبات و دعویٰ کیلئے مطلق صحیح دلیل کا پیش کر دینا کافی ہے۔ فرمائشی دلیل کا پیش کرنا ضروری
 نہیں۔ عدالت میں اثبات و دعویٰ کیلئے وثقہ اور صادق گواہوں کا پیش کر دینا کافی ہے فرمائشی گواہوں کا ضروری
 نہیں حضرت انبیاء نے دعویٰ نبوت کے اثبات کیلئے بے شمار دلائل و براہین پیش کئے۔
 مگر فرمائشی معجزات اور معاندانہ مطالبات کے بغیر کرنے سے انکار فرمایا اور اس کی وجہ بھی بیان فرما
 دی کہ تم لوگ اس قابل نہیں کہ تم کو یہ معجزہ دکھلایا جائے کیونکہ تم سے قبول حق کی امید نہیں اور
 یہی یہ جواب دیا کہ اس قسم کے معجزات پہلے بھی دکھلائے جا چکے ان کا کیا نتیجہ ہوا جواب تمہارے
 مطالبات پورا کر کے امید رکھی جائے اور چونکہ کفار و منافقین حضرات انبیاء کرام کو جاودہ گمراہ اور
 شعیبہ باز سمجھتے تھے اور معجزات کو سحر و شعبدہ کی طرح اُن کا فعل یا اختیاری سمجھتے تھے اس
 لئے ان سے قسم قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے اس خیال باطل کے روک کرنے کے لئے
 جواب دیا گیا۔

وما کان رسول اللہ ان یأتی بأیۃ
 کسی رسول کیلئے یہ ممکن نہیں کہ بلا اذن

الاباذن اللہ۔

خداوندی محمد بخود کوئی معجزہ دکھلا سکے۔

یعنی معجزہ اللہ کا فعل ہے نبی کا فعل نہیں۔ معاذ اللہ نبی کوئی جادوگر نہیں اور معجزہ یہ سحر کی طرح کوئی فن نہیں کہ نبی کے اختیار میں ہے کہ جب چاہے اور جو چاہے معجزہ دکھلا دے۔ معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور اللہ تعالیٰ فاعل مختار اور علیم و حکیم ہیں معجزہ کا ظہور ان کے ارادہ اور مصلحت پر ہے جس میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں اور علیٰ ہذا جن آیات میں یہ آیا ہے اثبات سنن و روکل قدیم ہذا اور قل سبحان ربی حل کنت الالبشر رسولاً۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ میں متدر اور بشر رسول ہوں تمہاری فرمائش کے موافق معجزات کا ظاہر کرنا میری قدرت اور اختیار میں نہیں کیونکہ تمہاری طرح میں بھی خدا کا بندہ اور بشر ہوں اور بشریت میں شریک ہوں اور معجزات طاقت بشری سے خارج ہیں یا یہ معنی ہیں کہ نبی کا کام تو ڈرانا اور پیغام پہنچانا ہے باقی ہدایت کا کام کے دل میں اتار دینا یہ نبی کا کام نہیں بلکہ اللہ کا کام ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ان آیات کا یہ مطلب قرار دیا۔ کہ میں رسول اور منذر ہوں اور نبی اور منذر کیلئے معجزہ ہوتا ہی نہیں اور نہ ہونا چاہیے بلکہ معجزہ کا ہونا شاہد نبوت و رسالت کے خلاف ہے سبحان اللہ۔ کیا عجیب فہم ہے نعوذ باللہ من سوء الفہم۔ ان آیات کا صحیح مطلب وہ ہے جو ہم نے عرض کیا اور اگر بالفرض سوء التقدير ان آیات سے کسی دہے میں معجزات کی نفی مفہوم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص خاص فرمائشی معجزات اور یہ معائنات مطالبات شاہد رسالت کے مناسب نہیں اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مطلقاً معجزہ شاہد رسالت کے مناسب نہیں۔

دعوائے رسالت اور معجزات میں تعلق

ہمارے اس بیان سے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ معجزات نبوت و رسالت کی دلیل اور برہان ہیں اور معجزات کو نبوت و رسالت سے ایسا ہی تعلق ہے جیسا کہ شاہی نشانات اور امتیازات شاہی شاہی تمغوں کو منصب وزارت و عہدہ سفارت سے تعلق ہے۔ نیز ہمارے اس بیان سے سرسید اور علامہ شبلی کے اس خیال کی بخوبی تردید ہو جاتی ہے کہ

جو خیال کئے ہوئے ہیں کہ معجزہ رسول کی رسالت پر ولایت نہیں کرتا اور خرق عادت کو
دلوے رسالت سے کوئی تعلق نہیں (دیکھو نظام مصنفہ علامہ شبلی ص ۱۷۷)

علامہ شبلی کے نزدیک معجزہ دلیل نبوت نہیں مگر چونکہ نبوت جیسے مہم با شان سر کیلئے دین کی
بہر حال ضرورت ہے اس لئے علامہ شبلی اور ان کے ہم خیالوں نے ایک نئے معجزہ کو نبوت کی دلیل
قرار دیا وہ کیا ہے انبیاء اکرام کی تعلیمات اور ہدایات اور ان کے اخلاق ہیں جس کا باقاعدہ ملاحظہ
یہ ہے کہ معجزہ عملی کوئی چیز نہیں صرف علمی معجزہ دلیل ہے لویا کہ علامہ کے نزدیک یہ ضروری ہے
کہ وہ نبی علماء و فضلاء ہی کی طرف مبعوث ہو جائے اس کی تعلیمات اور ہدایات کی نتیجوں کو خوب
سمجھ سکیں جو ہم کی طرف نبی کے بعثت مناسب نہیں وہ علوم و معارف کو کیا جانیں۔ اس میں شک
تعلیمات اور اس کی ہدایات اور اس کے اخلاق جمیلہ ہی اس کی نبوت اور صداقت کی دلیل
ہیں مگر وہ بھی اسی وجہ سے دلیل نبوت ہیں کہ خارق عادت اور معجزہ ہیں ایسی تعلیمات اور ہدایات
اور ایسے اخلاق فاضلہ سے تمام عالم عاجز ہے اور وہ تمام آیات اور احادیث متواترہ جس سے صریح طور
پر علمی معجزات کا ثبوت ہوتا ہے وہ علامہ شبلی کے نزدیک سب کے سب غیر معتبر یا مؤمل ہیں

اس قسم کے خیال والوں سے ایک سوال

جو لوگ معجزات علیہ کو دلیل نبوت نہیں قرار دیتے ہمارا ان سے ایک سوال ہے وہ یہ کہ معجزات
علیہ صلا معجزہ عشاء و معجزہ بدیض اور آتش نمرودی کا حضرت ابراہیم کے حق میں ہمد و سلام ہو
جانا اور حضرت داؤد کیلئے و سہ کا موم ہو جانا اور حضرت سلیمان کیلئے ہوا کا مسخر ہو جانا اور حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کے پھونک مارنے سے مردوں کا زندہ ہو جانا اور کورٹھی اور نابینا کا اچھا ہو جانا اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشتان مبارک سے چشموں کا جاری ہو جانا اور ایک اشارہ سے چاند کے دو
ٹکڑے ہو جانا اور سنون خانہ کا رونا وغیرہ وغیرہ اس قسم کے معجزات علیہ کا صدور حضرات انبیاء
اکرام سے قرآن اور حدیث متواترہ اور تاریخ سے قطعی طور پر ثابت ہے جس کا انکار ممکن ہے۔

اب سوال یہ ہے

کہ اس قسم کے معجزات کا صدور حضرات انبیاء کرام سے کیوں ہوتا تھا آیا یہ کوئی فعل عجیب اور کبیل اور تماشہ تھا یا اس میں کوئی حکمت اور مصلحت اور خاص غرض و غایت تھی۔

شق اول تو ظاہر بطلان ہے اس لئے کہ حضرات انبیاء کرام لایعنی اور عبث اور کبیل ہوتا اور شعیبہ باندی اس قسم کے افعال سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں یہ ناممکن ہے کہ حضرات انبیاء لغوات میں مبتلا ہوں لامحالہ شق ثانی کو ناپائیدارے گا کہ ان افعال (معجزات) کا صدور اور ظہور کسی مصلحت اور کسی صحیح غرض و غایت پر مبنی تھا۔ اب یہ حضرات بتائیں کہ ان افعال (معجزات) سے سوائے اس کے اور کیا غرض و غایت تھی کہ یہ تمارق عادت افعال اُن کی صداقت کی دلیل بنیں اور لوگ ان حجرات کو اُن کی نبوت و رسالت کی برہان سمجھیں چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں ہے

فَدَا ذَٰلِكَ بَرٰہِیْنًا مِّنْ رَبِّکَ یعنی یہ دونوں معجزے تیری نبوت و رسالت کی

دلیل اور برہان ہیں جو من جانب اللہ تھے

کئے گئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ معجزہ نبوت کی دلیل اور برہان ہوتا ہے۔

ایک شبہ اور اُس کا ازالہ

جو لوگ معجزہ کو دلیل نبوت نہیں قرار دیتے وہ یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ اگر معجزہ دلیل نبوت ہے تو جو شخص عجیب و غریب شعبہ اور کرشمہ دکھلائے تو اس کو بھی نبی کہنا چاہیے اس طرح نبی اور غیر نبی میں التباس اور اشتباہ لازم آئے گا۔

جواب

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ذرا سے اشتباہ کا نام آجانے سے کسی چیز کو بے اصل کہنا اور سہ سے اُس کا انکار کر دینا مستحبہ العقل لوگوں کا کام ہے دنیا میں کون سی چیز ہے جس میں حق اور باطل کا اشتباہ نہیں۔ صاحب سلطنت کے پاس یہی رُوح اور خواہ ہوتا ہے اور بعض اوقات باغی کے پاس یہی یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ بیشی کہ بعض مرتبہ صاحب سلطنت کا مقابلہ بھی کر

بیٹھتا ہے اور کسی موقع پر صاحب سلطنت کو شکست بھی دیتا ہے۔ کیا اس اشتباہ اور وقتی امد
عارضی تشابہ کی وجہ سے عقل سلیم کے نزدیک مطلقاً سلطنت کا انکار درست ہے اور یہ کہ دنیا
صحیح ہے کہ میں بادشاہیت اور سلطنت کو اس لئے تسلیم نہیں کرتا کہ دونوں کے پاس ایک قسم کا
ساز و سامان ہے۔

بعض مرتبہ عطائی معالج طیب اور ڈاکٹر سے بھی علاج میں فوقیت لیجاتے ہیں کیا اس
تشابہ کو جو عقل سلیم کے نزدیک سرے سے ہی طب اور علاج کا انکار درست ہے اور یہ اس
اشتباه کی وجہ سے علاج کو بیکار سمجھنا جائز ہے۔ عدالت میں طرفین سے وکیل بحث کرتے ہیں
اور اپنی اپنی دلیل پیش کرتا ہے حتیٰ کہ بعض مرتبہ اہل باطل کا وکیل باز میسماتا ہے تو کیا کسی غافل
کے نزدیک اس عارضی اشتباہ کی وجہ سے سرے سے دلیل ہی کا انکار کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ
دلیل کوئی چیز نہیں عقلاً صحیح ہے ہرگز نہیں بازار میں ہر قسم کا سووا بکتا ہے۔ گھرا بھی اور کھوٹا
اس اشتباہ کی وجہ سے کسی نے سودا خریدنا نہیں چھوڑ دیا در نہ دنیا کا کاروبار ہی بند ہو جائے
معلوم ہوا کہ اشتباہ کی وجہ سے ہر وہ مشتبہ کو چھوڑ دینا عقلاً صحیح نہیں بلکہ حق اور باطل
اور اہل اور جہلی اور کھرے اور کھوٹے میں تمیز کی ضرورت ہے۔ اسی طرح معجزات اور شجعات
میں بھی امتیاز کرنا چاہیئے نہ یہ کہ ذرا سے اشتباہ سے معجزات کو شجعات کی طرح بیکار قرار دے
دیاجائے۔ اس لئے کہ معجزات ہی پر نبوت کی صداقت اور حقانیت کی بناء ہے اور پھر نبوت
ہی کی معاد کی صلاح اور فلاح کی معرفت کا ذریعہ ہے اس لئے چھان بین کر کے حق اور ناحق
میں تمیز ضروری ہے۔

اگر کھرے اور کھوٹے کے اشتباہ کی وجہ سے خرید و فروخت چھوڑ بیٹھیں تو دنیا کا کاغذ
معطل ہو جائے اسی طرح اگر معجزہ اور شعبہ کے ذرائع سے اشتباہ کی وجہ سے نبوت کو چھوڑ
بیٹھیں تو آپ کا کارخانہ آخرت معطل ہو جائے اور آپ اپنی خودی زندگی کیلئے کوئی سامان
نہ کر سکیں۔

پس جب آپ ذرا سے اشتباہ کی وجہ سے دینائے فانی کے منافع کو نہیں چھوڑ بیٹھتے تو
ذرا سے اشتباہ کی وجہ سے عالم جاودانی کی دائمی منفعت حاصل کرنے کے لئے اولاً یہی

حضرت سے پہنچے کیلئے کیوں سرے سے نبوت اور آخرت کو ترک کئے دیتے ہو۔ عارفِ لدنی فرماتے ہیں۔

بھلا عالم زین سبب گمراہ شد ! کم کسے زابول حق آگاہ شد
 ہمسری با انبیاء ہر دواشتند اولیاء ہر چو خود پنداشتند
 سحر را با معجزہ کردہ قیاس ہر دوا ہر مکر نہادہ اساس
 بکلمہ ثنوی ص ۳۰۰ و بحر معلوم دہ خزانہ

ثبوت معجزات

بسم اللہ یہ ثابت ہو گیا کہ معجزات ممکن ہیں، محال نہیں، لیکن محض امکان۔ ثبوت اور وقوع کیلئے کافی نہیں لہذا معجزات کے ثبوت اور وقوع کیلئے کوئی مستقل دلیل چاہیئے، جتنا چاہیئے کہ واقعاتِ عالم کے ثبوت کا ذریعہ سوائے شہادت اور روایت کے اور کچھ نہیں یعنی لوگ یہ بیان کریں کہ یہ واقعہ ہم نے چشمِ خود دیکھا ہے۔ یہ صورت تو شہادت کی ہوتی۔ اور روایت یہ ہے کہ ایسے واقعہ کو بیان کرے۔ جسے خود نہیں دیکھا ہے۔ مجرّد کیمنے والوں سے یا واسطہ یا بلا واسطہ سنا ہے اس کا نام روایت ہے اور عقلاً یہ معتبر ہے بشرطیکہ درمیانی واسطہ معتبر اور قابلِ وثوق ہو۔ تمام عدالتوں میں واقعات کا فیصلہ شہادت ہی سے ہوتا ہے پس اگر شہادت دینے والے اشخاص ہوشیار اور راستباز ہوں تو وہ قابلِ قبول ہوگی اور ایسی شہادت کا انکار اور اس سے انحراف قافلاً ناجزیم ہوگا۔ اور اگر شہادت دینے والے افراد کی صداقت اور دیانت مشتبہ اور مشکوک ہو تو ان کی شہادت قبول نہ ہوگی اور یہ مشکوک شہادت، عدالت کی نظر میں ثبوت واقعہ کیلئے کافی نہ سمجھی جائے گی۔ اور اگر شہادت دینے والے ایسے اشخاص ہوں کہ جن کے فہم اور حافظہ اور دیانت اور صداقت پر کہیں انگلی رکھنے کی گنجائش نہ ہو تو ایسے اشخاص کی شہادت کو قبول نہ کرنا بلاشبہ بے عقلی کی دلیل ہوگا خصوصاً جبکہ اس واقعہ کی روایت کرنے والے اور شہادت دینے والے درجہ تو اثر کو پہونچے ہوں تو اس روایت اور شہادت کو قبول کرنا عقل کا فرض ہوگا اور اس کو نہ قبول کرنا عقلاً تقریباً حرام ہوگا اور اگر مشاہدہ نہ ہو تو پھر علم کا ذریعہ روایت ہے پس اگر اس واقعہ کے راوی معیارِ صداقت پر پورے

اثریجے تو وہ روایت قبول کی جائیگی اور تنقید روایت کا جو معیار حضرات محدثین نے بیان کیا ہے، دنیا کی تاریخ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور نہ عقلاً اس سے بڑھ کر کوئی معیار ہو سکتا ہے علم اصول حدیث ہی معیار کیلئے وضع کیا گیا ہے تاکہ صحیح اور غیر صحیح اور مقبول اور غیر مقبول میں فرق کیا جاسکے اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو لیجئے، کچھ تو قرآن کریم سے ثابت ہیں اور اکثر مشہور احادیث سے ثابت ہیں وہ جو معجزات قرآن سے ثابت ہیں وہ تو بہت کم ہیں انکے ثبوت میں تو کوئی کام نہیں ہو سکتا البتہ اکثر معجزات روایات حدیث سے ثابت ہیں جن میں سے بہت سے معجزات وہ ہیں کہ جو نقل متواتر سے ثابت ہیں اور بہت سے وہ ہیں کہ جو خبر واحد سے ثابت ہیں۔

اور تمام عقلاء عالم کا یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ اگر خبر دینے والے کا فہم اور حافظہ اور اس کی صداقت اور استقامت قابل وثوق ہو تو اس کی خبر کو قبول کیا جائے گا اور ایسے شخص کی روایت واجب العمل ہوگی اور محض اس احتمال پر کہ ممکن ہے اس شخص کے سمجھنے یا یاد رکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو اور ممکن ہے کہ اس نے کسی غرض کی بناء پر بھوٹ بول دیا ہو اس قسم کے عقلی احتمالات پر اس خبر کو رد کرنا جائز نہیں اگر خبر کے قابل قبول اور قابل عمل ہونے کیلئے ایسا یقین کامل شرط ہو کہ جس میں کسی قسم کا عقلی احتمال اور شک نہ نکل سکے تو کارخانہ عالم معطل ہو جائے اس لحاظ سے کوئی خطا اور تاہم معتبر نہ رہے گا۔ اور کوئی زبانی پیغام قابل وثوق ہوگا اس لئے کہ ان میں بھی یہی احتمال ہے کہ ممکن ہے کہ خط لکھنے والے اور تاہم دینے والے سے کوئی غلطی ہو گئی اور شخص واحد سے غلطی کا ہونا مستبعد نہیں۔

پس جب ان عقلی احتمالات اور خیالی شکوک و خدشات کی بناء پر دنیاوی امور میں اخبار آجاد کے قبول کو لازم اور ضروری سمجھتے ہو تو پھر روایات معجزات میں اخبار آجاد کے قبول کرنے میں کیسے پس و پیش کرتے ہو حالانکہ روایات حدیث کا معیار اس سے ہزاروں اور لاکھوں درجے بلند ہے اس واسطے کہ وہ جہ بلند ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اور کوئی مذہب اس کی گرد کو بھی نہیں پہونچتا اور دنیا کی کسی تاریخی روایت میں یہ جہات نہیں..... کہ وہ روایت حدیث کے مقابلہ کا تصور بھی کر سکے تاریخی واقعات جو مستند سے مستند اور معتبر سے معتبر کتاب میں مذکور ہیں کسی مورخ نے ان میں سے کسی واقعہ کی کوئی سند ذکر نہیں کی۔

بخلاف حضرات محدثین کے کہ ان کے یہاں بغیر سند کے کوئی روایت معتبر نہیں اور پھر محض

سند بھی کافی نہیں جب تک اول سے آخر تک سلسلہ سند کے تمام زاویوں کی تحقیق نہ کر لی جائے

معجزات نبویہ

معجزات نبویہ بعض تو قرآن کریم سے تفصیلاً اور اکثر اجمالاً اور احادیث صحیحہ سے کل معجزات تفصیلاً ثابت ہیں مثلاً قرآن کریم میں جہاں کہیں اثبات نبوت کے سلسلہ میں آیت یا آیات یا برہان کا لفظ آیا ہے وہاں سب جگہ یا جماع مفسرین معجزات مراد ہیں مثلاً

(۱) وَاذْأُرُوا آيَةَ لَيْسَتِ سَخِرَاقُنْ وَقَالُوا اِنَّ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ (سورہ صافات)

(۲) عَلِمَا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُوْنَ - (ذخروت)

(۳) وَلَقَدْ ارسلنا موسیٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهٰلِكُنْ

وَقَارُوْنَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذٰبٌ - (سورہ مؤمن)

اور آیات قرآنیہ میں لفظ آیت اور لفظ آیات بکثرت معجزات کے معنی میں مستعمل ہوا ہے اگرچہ بہت جگہ نشانی یا آیت قرآنی کے معنی میں مستعمل ہوا ہے لیکن جس مقام پر انبیاء کرام کی نبوت ثابت کرنے کیلئے لفظ آیت یا آیات آیا ہے وہاں سب جگہ معجزہ اور معجزات کے معنی مراد ہیں۔

معجزات قرآنیہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن معجزات کا ذکر قرآن کریم میں صراحتہ آیا ہے ان کو محققانہ ذکر کرتے ہیں اور جن معجزات کا ذکر احادیث صحیحہ میں آیا ہے وہ کتب احادیث و سیر میں دیکھ لے جائیں جس پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔

(۱) سُبْحَانَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ الْاَیَّه

(۲) اَقْرَبَتْ السَّاعَةُ وَالنَّشْقُ الْقَمَرُ -

(۳) وَمَا رَمِیتْ اِذْ رَمِیتْ وَلٰكِنْ اِلٰهُ رَحْمٰی -

(۳) وعدہ اللہ الذین امنوا منکم وعملوا الصالحات لیستغفرنہم فی الارض الی لا یشرک فی شئی
(۴) هو الذی ارسل رسوله یا لہدی و دین الحق لیظہرک علی الدین کلہ
ولو کرہ المشرکون - (سورہ صفت پارہ - ۷۸)
اوپر مضمون دوسری آیت میں مذکور ہے:-

هو الذی ارسل رسوله یا لہدی و دین الحق لیظہرک علی الدین کلہ
وکفی یا للہ شہیداً - (سورہ فتح پارہ - ۲۶)

حق تعالیٰ نے ان آیتوں میں دین محمدی کے تمام دینوں پر غالب کر دینے کا وعدہ فرمایا ہے
سوالحمد للہ پورا فرمایا۔

(۷) لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فاعلم ما فی قلوبہم
فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحات قریباً و منافع کثیرۃ تاخذونہا فجعل لکم ہذا و کف ایدی
الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطاً مستقیماً و اخری لم تقلدوا علیہا
قد احاط اللہ بہا و کان اللہ علی کل شئی قدیراً

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر وغیرہ کا وعدہ فرمایا سوالحمد للہ پورا ہوا۔

(۸) لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ امنین محلقین رؤسکم ومقصرین لا تخافون

فعلم ما تعلموا فجعل من دون ذلک فتحاً قریباً

اس آیت میں مسجد حرام میں داخل ہونے کی جو پیش گوئی فرمائی وہ بحمدہ تعالیٰ پوری ہوئی۔

(۹) قل للذین کفر واستغلبون -

اس میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے سوالحمد للہ وہ وعدہ پورا ہوا۔

(۱۰) امر یقولون نحن جمیع منتصر وسہزم الجمع ویولون الدبر -

اس میں بدر کی فتح کی طرف اشارہ ہے۔

(۱۱) واذ یعدکم اللہ احدی الطائفین انہا لکم وتودون ان غزوات الشوکۃ تکون

لکم ویريد اللہ ان یجنى الحق بکلماتہ و یقطع دابر الکافرین -

اس آیت میں غزوہ بدر کی فتح کی طرف اشارہ ہے وہ بھی پورا ہوا۔

(۱۱) مَحْسَبَتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الْاٰدِیْنَ خُتُوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمِ
الْبَاسَاءِ وَالْهَرَاءِ وَزَلْزَلُوْا حَتّٰی یَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ مَتٰی نَصَرَ اللّٰهُ اِلٰهَ
اَنْ نَصَرَ اللّٰهُ قَرِیْبٌ - (سورہ بقرہ پارہ دوم)

اس آیت میں غزوہ احزاب کی طرف اشارہ ہے جس کی فتح کو دوسری آیت میں اس طرح صریح
بیان کیا گیا ہے۔ وَلَمَّا رَآیَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ و
صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَمَا زَادُوْهُمْ اِلَّا اٰیْمًا وَتَسْنِیًا - (سورہ احزاب)

(۱۲) اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَأٰی النَّاسُ یَدْخُلُوْنَ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فِیْ سَبْحٍ
بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُكَ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا اس آیت میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے۔

(۱۳) اَلَمْ نَعْلَمْ عَلٰی رُومٍ فِیْ اَدْنٰی الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَیْغَلِبُوْنَ فِیْ بَعْضِ
سَنِیْنٍ لّٰهُ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِنَصْرِ اللّٰهِ یَنْصُرُ مَنْ
یَّشَآءُ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ - وَعَدَ اللّٰهُ لَا یُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدًا وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ -

اس آیت میں کسری کے مقابلہ میں غلبہ روم کی پیشین گوئی فرمائی۔ وہ بھی پوری ہوئی۔

(۱۴) اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَآلِھٖ لِحَافِظُوْنَ - (سورہ حجر پارہ ۱۴)

وَبَعَاثَہٗ قَوْلَہٗ تَعَالٰی لَا یَاۡتِیْہِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْہِ وَلَا مِنْ خَلْفِہٖ تَنْزِیْلُ مِنْ

حَکِیْمٍ حَمِیْدٍ - (رحم سجدہ پارہ ۲۴)

اس آیت میں قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے جو مجید تعالیٰ وہ بھی پورا ہوا۔

(۱۵) اِنَّ الدِّیْنَ فَرَضَ عَلَیْكَ الْقُرْاٰنَ الرَّادِّکَ اِلٰی مَعَادٍ - (سورہ قصص پارہ ۲۰)

اِی الرَّادِّکَ اِلٰی مَکَہٗ وَكَانَ قَدْ اَشْتَاقَہَا وَقَدْ سَلَّیَ اللّٰهُ تَعَالٰی بِہٖكَ اَعْدَا لَیْجُہْرَہٗ

اس آیت میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے

(۱۶) قُلْ اِنْ كَانَتْ لَکُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةٌ مِنَ النَّاسِ فَتَمْنُوْا الْمَوْتَ

اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِیْنَ وَلَنْ یَّتَمَنُوْا اِیْدًا اِیْمًا قَدْ مَتَّ اِیْدِیْہُمْ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ بِالظَّالِمِیْنَ

اس آیت میں یہود کے متعلق پیشین گوئی فرمائی۔ وہ بھی پوری ہوئی۔

(۱۷) ضَرَبْتَ عَلَیْہِمُ الزَّلٰةَ وَالْمُسْکِنَةَ - (سورہ بقرہ پارہ اول)

وبعناہ آیہ ال عمران - لن یضروکم الا اذی وان یقاتلوکم یوئوکم الارباع
ثم لا ینصرون ضربت علیہم الزلۃ انما ثقوا الا بجل من اللہ وحیل من الناس
وبادوا بغضب من اللہ وضربت علیہم الزلۃ والمسکنۃ۔

ان آیات میں جن امور کی خبر دی گئی وہ سب پورے ہوئے۔

(۱۸) سنلغی فی قلوب الدین کفر العرب بہا اشراکوا باللہ ما لم ینزلی بہ سلطانا

وقد ظہر العرب فی کثیر من الغزوات حیث ہرب الکفار مرعوبین

اس آیت میں حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ کافروں کے دل میں تمہارا رعب ڈال دیں گے

یہ وعدہ بھی پورا ہوا جس کا ظہور بہت سے غزوات میں ہوا کہ کفار بادبوہ کثرت کے مسلمانوں کی
قیل جماعت سے مرغوب اور مغلوب ہوئے۔

(۱۹) یا ایہا الذین آمنوا الذکر واخبرہ اللہ علیکم اذ جاء تکم جنود فارسنا علیہم

نجار جنود الم تروہا وکان اللہ بہا تعملون بصیرا۔ وفي الحدیث نصرت بالانصیا
واہلکت عاد بالزبور۔

اس آیت میں غزوۂ احزاب کی فتح و نصرت کا ذکر ہے

(۲۰) قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا لم یأتوا بمثله

و لو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ (سورۃ بنی اسرائیل)

اس آیت میں قرآن کریم کے متعلق پیشین گوئی ہے کہ قیامت تک کوئی اس کی مثل نہیں لائے گا

معجزات نبوی پر مخفی نقین کے اعتراضات

اور

ان کے جوابات

اب ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مشہور معجزات کا ذکر کرتے ہیں جو قطعی دلائل سے

ثابت ہیں اور ان کا اتنا ایمان میں داخل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ملاحظہ کے شہادت اور
اعتراضات اور ذیل حق کے جوابات بھی ذکر کریں گے تاکہ تشنگان ہدایت کیلئے آبجیات کا کام دیں۔

معجزہ معراج

معترضین کے اعتراضات اور ان کے جوابات

واقعہ معراج پر اعتراض کرنے والوں کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ تو وہ ہے کہ جو مذہب
اسلام کا حلقہ بگوش ہی نہیں اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا قائل ہے۔
دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اسلام کا حلقہ بگوش کہتا ہے مگر واقعات معراج میں
تاویلت سے کام لیتا ہے اور اپنے زعم میں واقعہ معراج کو عقل کے سانچہ میں ڈھلنے کی کوشش
کرتا ہے کبھی کہتا ہے کہ واقعہ معراج محض ایک خواب تھا کبھی کہتا ہے کہ وہ روحانی تھا جسمانی
نہ تھا اور گول مول عبارتیں لکھتا ہے اور مختلف اقوال نقل کر کے ناظرین کو شک میں ڈال دیتا ہے
اور خود علیحدہ ہو جاتا ہے یہ منافقانہ چالاکی و عیاری ہے و لا یمسحون برء کے شہادت نقل کر کے ان کے جوابات ہدیہ
ناظرین کرتے ہیں۔

پہلا خبہ

آسمان کا کئی وجود ہی نہیں وہ محض ایک مدبصر کا نام ہے تو پھر آسمان پر جانیکے کیا معنی

جواب

آسمان کے وجود کا مسئلہ ایک مسئلہ ہے جو تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں مسلم بنا
اور ہزار ہا سال سے تمام حکماء اور فلاسفہ آسمان کے وجود کو تسلیم کرتے چلے آئے کہ آسمان ایک
موجود اور محتمل فنی ہے کسی سفت یا حد نگاہ کا نام نہیں زمانہ حال کے فلاسفہ اور سائنسدان
آسمان کے وجود کے منکر ہیں لیکن اس انکار کی وجہ ان کے پاس سوائے اس کے کچھ نہیں کہ آسمان

اُن کو انہیں آتا۔ اگرچہ تو ہم کو ضرور فدا آتا چاہیے اور اگر انہوں سے نظر نہ آئے تو دوسری
دوسری آلات کے ذریعہ نظر آئے۔

اہل نظر مجبور نہ ہیں۔ کہ کسی چیز کا انکھوں یا آلات سے نظر نہ آتا یہ اُس کے معدوم ہونے
کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ اب بھی ہزار ہا اشیاء زمین یا سمندر کی تہ میں پوشیدہ ہیں کہ جو کسی طرح
نظر نہیں آتیں اُن سب کا انکار کر دینا چاہیے۔

نیز اگر کسی روشن چیز پر شیشہ کا صاف و شفاف گلوب رکھ دیا جائے تو دور سے نظر
جراغ نظر آئے گا۔ اور وہ گلوب نظر نہ آئے گا حالانکہ وہ وجود شئی ہے معلوم ہوا کہ کسی چیز کا
نظر نہ آنا اُس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ کوئی چیز حد نگاہ سے اتنی دور ہو کہ
وہاں تک انسان ہی نہ قدرتی انکھ پہنچ سکے اور نہ کسی آلہ کے ذریعہ اُس کی نگاہ وہاں تک
پہنچ سکے ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ اسی طرح آسمان نگاہ سے دور بھی ہے اور کوئی آنکھ اُس کوئی دُور
وہاں تک کام نہیں دے سکتی زمین سے لاکھوں میل دور ہے۔

نیز آسمان اگرچہ صاف و شفاف ہے مگر چاند اور سورج کی طرح روشن نہیں ہوا لکھوں میل
سے باوجود دور ہونے کے بھی نظر آئے معلوم ہوا کہ نظر نہ آنا معدوم ہونے کی دلیل نہیں۔ نیز یہ
قول فلاسفہ کے نزدیک مختلف فیہ ہے سوائے عدد دسے چند کے تمام کھار اور فلاسفہ اُس
کے قائل ہیں کہ آسمان ایک ختم شدہ ہے پس الہیہ و اہل اثبات کی بنا پر الہامی تصریحات۔
اور کھار اور فلاسفہ کی اتذقی تحقیقات اور کلمات کو پس پشت ڈال دینا خلاف عقل ہے

دوسرا شبہ

یہ ہے کہ اگر آسمان ہے تو اس میں خرق و التیام ممکن نہیں۔

جواب

یہ ہے کہ آسمان میں خرق و التیام کے محال ہونے پر کوئی دلیل نہیں۔ فلاسفہ کے محض
قہاسات اور وہی مقدمات ہیں۔ باقی جو خدا اپنی قدرت سے بے شمار اجزاء کو جوڑ کر اتنا بڑا جسم

آسمان بنا سکتا ہے وہ اپنی قدرت سے اُس کو توڑ پھوڑ بھی سکتا ہے۔ جوڑنا اور توڑنا اور پھوڑنا اس کی قدرت کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ رہا مسئلہ خرق و التیام کہ آسمان کا پھٹنا اور جوڑنا محال ہے۔ سو یہ تمام انسانی شریعتوں کے نزدیک باطل ہے۔ یہود اور نصاریٰ سب اس کے جواز پر متفق ہیں۔

اور حضرت ایلیاء اور حضرت عیسیٰ کا آسمان پر جانا تمام یہود اور نصاریٰ کے نزدیک مسلم ہے اگر پادری لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا اس لئے انکار کرتے ہیں کہ وہ عقلاً محال ہے تو اُن کو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ایلیاء علیہ السلام کے رفع الی السماء کا انکار کر دینا چاہیئے۔ اور عقلاً اس لئے محال نہیں کہ آج تک حکماء نے اسوار اور اسطوار اس کے متبعین نے کوئی قطعی دلیل آسمان کے خرق و التیام کے محال ہونے پر قائم نہیں کی حکماء نے جس قدر بھی دلائل اس بارہ میں ذکر کئے ہیں وہ سب کے سب نہایت مخدوش ہیں۔

البتہ حکماء فرنگ کے متبعین ان عیسائی مذہب والوں کو کہ جو علم ہدیت میں فیساغورس کے نظام کے قائل ہیں اُن کو مشکل ہوگا۔ اس لئے کہ اُن کے نزدیک سرے سے آسمان ہی کا وجود نہیں تو اُن کو چاہیئے کہ واقعہ معراج کے انکار سے پہلے حضرت ایلیاء اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کے عروج الی السماء کا انکار کریں۔ نصاریٰ کے نزدیک جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیلئے آسمانوں کا خرق و التیام ممکن ہے اسی طرح محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بھی ممکن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا یہ بھی معراج ہی تھا اور اگر واقعہ معراج کا اس لئے انکار کرتے ہیں کہ وہ مستبعد اور خلاف عادت ہے تو بتاؤ اس کے ایک مسلمان گنوار نے ایک پادری کو یہ جواب دیا کہ اگر آسمان پر جانا خلاف عادت ہے تو کنواری کے پیٹ سے بے شوہر حاملہ ہونا اور پھر بچہ پیدا ہونا اس سے زیادہ بعید ہے یعنی اگر مطلق امر بعید کا ذب ہوتا ہے تو تمہارے قاعدہ کے مطابق یہ واقعہ بدتر اور دلا کا ذب ہونا چاہیئے۔

(ماخوذ از ازالۃ الشکوک ص ۴۴)

تیسرا شبہ

ایک جسم عنصری کا باوجود ثقیل ہونے کے اس درجہ سرعت کے ساتھ پرواز کرنا کہ آسمان پر

بھلا جائے اور پھر وہاں سے لوٹ آئے یہ کیسے ممکن ہے۔

جواب یہ ہے

کہ عقلاً سرعت کی کوئی حد مقرر نہیں آج کل کی صنعتی ترقی نے اس شبہ کو لاشیٰ بنادیا ہے۔
ہوائی جہازوں کی رفتاروں بدن بڑھتی جا رہی ہے معلوم نہیں کہ کس حد تک پہنچگی۔ بندہ کو اپنی قدرت
کی بھی پروا معلوم نہیں مگر خداوند قدیر کی قدرت کے متعلق قسم قسم کے شکوک اور شبہات اُسکو لاحق ہیں۔
بیز قاعدہ عقلیہ ہے کہ حیب و چیزیں مل جائیں تو حکم غالبیہ اور قوی کا ہوتا ہے انہیں کثیف ہے اور اس
کے اندر جو بخار اور بھاپ ہے وہ لطیف ہے مگر یہ لطیف اپنی لطافت کی وجہ سے اتنا قوی ہے
کہ اس کثیف کو بلا مشقت نہایت سہولت کے ساتھ کھینچ کر لے جاتا ہے۔

اسی طرح قیاس کیجئے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر فتوح آپ کی جسمانیّت پر غالب
آجائے تو اب جسدا طہر، طیران اور پرواز میں روح کے تابع ہو جائے گا۔ اور عالم ملکوت کی سیر
اُس کے لئے قابل تعجب نہ رہے گی۔

تین او کہ صافی تر از زمان ما است ، بیک لحظہ گرا آمد و شد رواست
غلبہ روح سے جو تن میں لطافت آئی ، اڑ گیا عرش سے بھی فوق یہ رفعت پائی
اور ملائکہ اور جنات کی آمد و رفت اور حضرت آدم کا بھوٹا اور حضرت عیسیٰ کا رفع اور نزول قرآن
اور حدیث سے ثابت ہے۔

چوتھا شبہ

یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان گرم اور سرد طبقات ہونے کی وجہ سے یعنی کرہ نار
اور کرہ ہوا ہونے کی وجہ سے ایک ذمی روح کا صحیح و سالم آسمان پر پہنچنا محال ہے اس لئے کہ
آسمان کے نیچے ایک کرہ نار ہے جس میں سے ایک زندہ کا بغیر جلے ہوئے صحیح و سالم گذرنا محال
ہے اور آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرہ ہوا ہے اس میں سے غایت بردوت کی وجہ سے
گذرنا ممکن نہیں اور پھر کرہ ہوا سے گذر جانیکے بعد بغیر سانس لئے زندہ رہنا ممکن نہیں۔

جواب

یہ ہے کہ طبقہ ناریہ کے وجود کے قائل سوائے علماء یونان کے اور کوئی نہیں بعض فلاسفہ اسلام کی رائے ہے کہ فلک دن رات گردش میں ہے اس مسلسل گردش سے ایک قسم کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے جس کو پودانہوں نے کرۂ ناریہ سمجھ لیا ورنہ فی الحقیقت کوئی کرۂ ناریہ نہیں اور اگر مان ہی لیتا کہ کرۂ ناریہ کوئی شئی ہے تو اشیاء کے خواص اور آثار خداوند کریم و گار کے ہاتھ میں ہیں جس خاصیت کو چاہیں اُس کو جدا کر سکتے ہیں۔ آگ میں دو خاصیتیں ہیں ایک جلانا دوسری روشن کرنا۔ پس ممکن ہے کہ حق تعالیٰ کسی وقت آگ سے جلانے کی خاصیت سلب کر لیں اور فقط روشنی باقی رہنے دیں جیسے بجائی پھول بھڑی یا دوسری آتش بازیوں کہ ان میں آگ روشن ہے مگر اصل کسی چیز کو جلانی نہیں پس کیا خداوند ذوالجلال کیلئے یہ ممکن نہیں کہ اپنے کسی برگزیدہ بندے کیلئے آگ کی صفت احتراق کو سلب کر لے اُس کو تھوڑی دیر کیلئے برد اور سلام بنادے اور آگ میں فقط روشنی کی صفت باقی رکھے۔

۲۔ باد و خاک آتش بندہ اند، بامن تو مردہ باحق زندہ اند
نیز آج کل ایجادات میں ایک ذرہ ایجاد ہوئی ہے کہ جس کے پہن لینے سے گولی اثر نہیں کرتی پس کیا خدا تعالیٰ کو یہ قدرت نہیں کہ اپنے نبی کو کوئی ایسا لباس پہنادے جس کی وجہ سے آگ کے اثر سے محفوظ رہیں۔

۳۔ خدا کی قدرت سے سمندر کیڑا آگ میں پیدا ہوتا ہے مگر جیتا نہیں بلکہ آگ اسکے لئے آب حیات ہوتی ہے وہ آگ میں جلتا اور مرتا نہیں بلکہ آگ سے جدا ہونا اس کے لئے موت ہے۔

۴۔ سرکاری باغوں میں ایسے پودے بھی ہوتے ہیں کہ ان میں بجائے پانی دینے کے ان کے نیچے آگ روشن کی جاتی ہے اور وہ آگ کی گرمی سے سرسبز رہتے ہیں اگر خدا آگ کی حرارت کم ہو جائے تو وہ خشک ہو جاتے ہیں۔

۵۔ معدہ میں ایک ناری مادہ موجود ہے کہ جو تمام غذا کو پکا ڈالتا ہے مگر معدہ کو نہیں جلاتا۔

معلوم ہوا کہ آگ کسی کو جلاتی ہے اور کسی کو جلاتی ہے اور اُس کی حیات کا ذریعہ ہوتی ہے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت سے ہوا ہے اور دنیا اس کا مشاہدہ کر رہی ہے پس اگر خداوند قدیر آگ کو تھوڑی دیر پہلے اپنے کسی برگزیدہ بندہ کے جسم اطہر کی حفاظت کا ذریعہ بنا دے تو کیوں حمال سمجھتے ہو۔

آج کل یورپ کے بعض سائنس دان یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج میں ایک مخلوق آباد ہے مگر ہنوز یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ مخلوق کس عنصر سے پیدا ہوئی ہے۔

پس سب خدا کی قدرت سے ایک ایسے گرم اور روشن کرہ (یعنی آفتاب) میں مخلوق زندہ رہ سکتی ہے تو کیا خداوند قدیر اپنے کسی برگزیدہ بندہ کو کرہ نادر سے صحیح و سالم گزار کر نہیں لے جاسکتا۔ رہا یہ امر کہ کرہ ہوا میں بغیر سانس لئے زندہ رہنا ممکن نہیں۔ یہ بھی صحیح نہیں بچہ ماں کے پیٹ میں بغیر سانس کے مہینوں زندہ رہتا ہے اور بہت سے غواص (غوطہ زن) دریا میں غوطہ لگاتے ہیں اور گھنٹوں پانی میں رہتے ہیں اور ظاہر ہے پانی میں سانس نہیں لے سکتا

دوسرا گروہ

یہ کہتا ہے کہ واقعہ معراج جسمانی اور بحالت بیداری نہ تھا بلکہ ایک روحانی اور منامی چیز تھی۔ آپ بحالت بیداری اس جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر تشریف نہیں لے گئے بلکہ عالم ملکوت کی سیر یہ تمام تر حضور کا ایک خواب تھا۔

جواب

یہ کہ اگر یہ واقعہ تمام تر خواب تھا۔ تو متکبرین مکہ نے حضور پر نور کا مذاق کیوں اڑایا اور آپ کے ساتھ تنہا کیوں کیا۔ اور آپ سے بیت المقدس کی نشانیاں کیوں دریافت کیں۔ نیز اگر یہ واقعہ خواب تھا تو پھر اس کو حضور کے خاص الخاص معجزات میں کیسے شمار کیا گیا خواب میں تو ابوجہل اور ابو لہب بھی بیت المقدس جا کر آ سکتا ہے

معجزہ شق القمر

اقتربت الساعة والشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر :-

یعنی قیامت قریب آگئی اور پانچھٹ گیا اور ان کافروں کی عادت یہ ہے کہ اگر کوئی نبوت کی نشانی اور معجزہ دیکھتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور بات ٹلانے کیلئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جادو ہے کہ جو برا بھلا آتا ہے۔

بجائے پیچھے کہ انشق ماضی کا معنی ہے اس کو اپنے ہی معنی پہلے لکھنا چاہیے اور معنی مستقبل اس کو قرار دیتا متعدد وجوہ سے خطا ہے۔

وجہ اول

بعض قرأت میں قال انشق القمر قد کیسا تھرا رہا ہے اور کلمہ ق جب ماضی پر داخل ہوتا ہے تو اس کو نفعاً اور قطعاً معنی میں ماضی کر دیتا ہے اور یہ خیر مذی ہے کہ دونوں قرأتیں ہم معنی ہیں۔ یہ جائز نہیں کہ ایک دوسری قرأت کے مخالف ہو۔

وجہ دوم

نیز دوسری آیت وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر یہ بھی اس کا قرینہ ہے کہ کفار کے یہ تکذیب اور اس کو سحر بتلانا حضور کی زندگی کا واقعہ ہے حضرات انبیاء کے معجزات کو دیکھ کر کافروں نے اس کو سحر بتلایا ہے قیامت کے وقت جن عوارق کا ظہور ہو گا نہ کہ ان کا ان کی تکذیب کر سکے گا اور نہ ان کو سحر بتا سکے گا۔

وجہ سوم

کہ تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ انشق معنی ماضی ہے اور انشقاق قمر واقعہ ہو چکا ہے قاضی عیاض شفاء میں لکھتے ہیں۔ قال الله تعالى اقتربت الساعة والشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر أخبر الله بوقوع الشقاقة بلفظ الماضی واعراض

الکفرۃ عن آیاتہ واجمع المفسرون واهل السنۃ علی وقوعہ اور بعض نے جو انشق کو مستقبل کے معنی میں لیا ہے وہ قول صحیح نہیں۔ اہل سنت والجماعت کے اجماع کے خلاف ہے۔ حضرات مفسرین محض بطور حکایت کہی کہی کسی ضعیف اور مردود قول کو بھی محض اطلاع کے لئے نقل کر دیتے ہیں۔ جو اہل سنت کے اجماع اور اتفاق میں خارق اور قافح نہیں ہوتا۔

ولیس کل خلاف جاء معتبرا، الاخلا فالہ حظ من النظر
الحاد لپند طبیعتیں ایسے ہی ضعیف اقوال کی تلاش میں رہتی ہیں جس طرح مکمل گندی حیرنوں
کی تلاش میں رہتی ہے۔

وجہ چہارم

علاوہ نص قرآنی کی احادیث صحیحہ متواترہ سے یہ ثابت ہے کہ انشق قمر کا واقعہ عہد نبوت میں پیش آیا۔ اور بہت سے صحابہ نے اس کو روایت کیا، جیسے عبداللہ بن مسعود اور حبیب بن مہزم اور عبداللہ بن عباس اور انس بن مالک اور خدیفہ بن الیمان وغیرہم رضی اللہ عنہم۔ خلاصہ ان تمام روایات کا یہ ہے کہ ایام حج میں ایک رات کافر جمع تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلقین دہم فرما رہے تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ ساحر کا سحر فلکیات میں نہیں چلتا اس لئے آپ سے شق قمر کا سوال کرو یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت سے چاند کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت چاند لے دو ٹکڑے ہو گئے۔ ناظرین نے اس کو اپنی آنکھوں سے خوب ابھی طرح دیکھ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس پر شاہد یعنی گواہ رہو۔ اس کے بعد پھر دونوں ٹکڑے مل گئے۔ ایک یہودی جو اس مجمع میں حاضر تھا اور کفار کے مشورہ میں شریک تھا۔ وہ تو ایمان لے آیا۔ اور ابو جہل اور دیگر کفار نے کہا کہ اس نے سحر کیا ہے لیکن اس کا سحر صالحی جہان پر تو چلے گا نہیں اس لئے ہم باہر سے آئے والے مسافروں سے دریافت کریں گے، جب باہر کے مسافروں سے دریافت لیا تو انہوں نے بھی اقرار کیا۔ اس پر ان کافروں نے کہا ہذا سحر مستمر۔

وجہ پنجم

شق قمر کا معجزہ تمام کفار میں مشہور تھا اور وہ اس کو حضور نبی خود کا سحر جہالتی سے معلوم ہوا

کہ یہ واقعہ اور اس کا وقوع اُن کے نزدیک مستم تھا جب ہی تو اس کو سحر بتلاتے تھے۔ وہ جو چیز وقوع میں نہ آئی ہو اس کو سحر بتلانے کے کیا معنی معترضین اور منکرین یہ کہتے ہیں رشتہ قمر و جہیز ناممکن اور محال ہے۔ اس لئے کہ اجرام فلکیہ میں خرق و الیقاہم جتنا اور جز جتنا ناممکن اور محال ہے نیز اگرچہ نہ چٹ جاتا تو دنیا میں عظیم انقلاب رونما ہوتا اور زمین تہ و بالا ہو جاتی اور سمندوں میں تلاطم اور مد و جز پیدا ہو جاتا۔

جواب یہ ہے

کہ قدیم فلاسفہ آسمانوں میں خرق و الیقاہم کے محال ہونے کے مدعی ہیں۔ مگر اس امر کے عدم امکان کیلئے اُن کے شبہات اور وہی اور خیالی مقدمات پر کوئی دلیل نہیں اور حان کے ماہرین فلکیات اس امر کی تصریح کرتے ہیں کہ تمام اجرام کشیف ہیں اور سب میں خرق و الیقاہم ممکن ہے اور شہاب ثاقب، انہیں اجرام علویہ میں سے ہے جس کا شکستہ ہونا اور پھر بڑھنا روزمرہ مشاہدہ میں آتا ہے اور خدا تعالیٰ کی قدرت کے لحاظ سے زمین اور آسمان اجرام علویہ اور اجسام سفلیہ سب ایک ہی درجہ میں ہیں۔ قرآن تیرہ سو سال سے خبر دے رہا ہے کہ زمین اور آسمان دونوں پہلے متصل تھے بعد میں حق تعالیٰ نے دونوں کو جدا کر دیا۔

او لہد الذین کفروا ان السموات والارض کانتا رتقا ففتقنا ہما۔

کہ آسمان اور زمین پہلے دو تھیں پھر ہم نے ان دونوں کو جدا کر دیا۔

اور اہل سائنس نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے کہ ابتداء آسمان اور زمین باہم متصل تھے بعد میں جدا جدا کر دیئے گئے۔

معجزہ رُشس

معجزہ شفق قمر کی طرح معجزہ رُشس کو سمجھو کہ حضور پُر نور کی دعا سے آفتاب کو تھوڑی دیر کیلئے ٹھہرا دیا گیا تاکہ حضرت علی نماز عصر ادا کر سکیں۔

روشنی کا واقعہ یثقی قمر کے واقعہ سے زیادہ عجیب نہیں۔ اس کے تسلیم کر لینے کے بعد روشنی کے تسلیم کرنے میں کوئی دشواری نہیں۔ روشنی میں صرف حرکت میں تغیر ہے جو فقط ایک حالت میں تغیر ہے ذات میں کوئی تغیر نہیں اور شق قمر میں ذات اور اجزاء میں تغیر ہے۔ اور حق تعالیٰ کی قدرت کے لحاظ سے ذات اور صفت میں تغیر سب یکساں ہے۔

اثبات رسالت محمدیہ

علی صاحبہا الف الف صلاۃ و الف الف تحیۃ

خداوند ذوالجلال کی حکومت اور اس کا احکم الحاکمین ہونا سب کو مسلم ہے اور جب اس کا خدا اور معبود اور حاکم مطلق ہونا مسلم ہے تو بندوں پر اس کی اطاعت بھی لازم ہوگی اس لئے کہ اطاعت حکومت کے لازم ہیں سب سے اور خداوند ذوالجلال کی اطاعت کیسے لازم نہ ہو خصوصاً جب کہ تمام اسباب اطاعت کے اس کی ذات بابرکات میں جمع ہیں۔

(۱) وہی ہمارا خالق اور موجد ہے اسی نے ہم کو وجود عطا کیا ہے اسی کے ہاتھ میں ہمارا وجود کی باگ ہے تمام کائنات کا وجود اسی کا عطیہ اور بخود ہے

(۲) وجود کی طرح۔ تمام عالم کا نفع اور ضرر سب خداوند عالم کے قبضہ قدرت میں ہے دھوپ اگرچہ زمین سے متصل ہے مگر دھوپ جس قدر آفتاب کے قبضہ قدرت میں ہے اسی قدر زمین کے قبضہ قدرت میں نہیں اسی طرح مخلوقات کا وجود اور اس کے کمالات اگرچہ مخلوق سے متصل ہیں مگر جس قدر خدا تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں ان قدر مخلوقات کے قبضہ قدرت میں نہیں۔

(۳) اور علاوہ نفع اور ضرر کے ہر قسم کا کمال اور ہر نفع کا حسن و جمال اس کی ذات بابرکات میں موجود ہے اور اس کے سوا جس کسی میں کوئی بھلائی یا خیر و خوبی یا نقص و کمال یا حسن و جمال ہے تو اسی کے کمال اور حسن و جمال کا ایک ادنیٰ پر توہ ہے معلوم ہوا کہ محبوب اسی اور مطلوب واقعی اصل میں وہی نور السموات والارض ہے اور محبوبیت اور مطلوبیت اصل میں اسی کے لئے ہے اور اس کے سوا جو کوئی محبوب اور مطلوب ہے تو اس میں اسی کی شان

محبوبی کا کوئی پرتوہ اور عکس ہے۔

جب یہ بات ذہن نشین ہو گئی کہ مدار کار اطاعت فقط انہیں تین باتوں پر ہے۔ خالقیت پرورد اور مالکیت نفع و ضرر اور جمال محبوبیت۔ غلام اپنے آقا کی اطاعت اس لئے کرتا ہے کہ وہ اس کا مالک ہے۔ رعیت۔ اپنے بادشاہ کی اطاعت۔ بامید نفع یا ندیشہ ضرور کرتی ہے۔ اور عاشق اپنے محبوب کی بقا ضلئے محبت۔ اطاعت کرتا ہے اور جب یہ تینوں باتیں خدا ہی میں اہل ہوتیں تو ہر قسم کی اطاعت بھی خدا ہی کیلئے ہونی چاہیئے۔

اطاعت کی حقیقت

جب یہ ثابت ہو گیا کہ اصل میں ہر طرح سے خداوند عالم ہی واجب الاطاعت ہے۔ تو اب یہ سمجھئے کہ اطاعت اور فرمانبرداری اور تابعداری کس کو کہتے ہیں۔ اور اس کی کیا حقیقت ہے دوسرے کی رضا اور مرضی کے موافق کام کرنا یا نام اطاعت ہے۔ خلاف مرضی کام کرنے کا نام اطاعت اور فرمانبرداری نہیں بلکہ اس کا نام معصیت اور نافرمانی ہے۔ الحاصل اطاعت کیلئے موافق ضروری ہے لیکن رضا اور عدم رضا کا حال یہ ہے کہ ہماری اور تمہاری رضا اور عدم رضا بھی بغیر بتلائے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ تو خداوند عالم کی رضا اور عدم رضا بغیر اس کے بتلائے ہوئے کیسے معلوم ہو سکیں گی، جسم انسانی سے بڑھ کر کوئی چیز ظاہر نہیں مگر اس پر بھی یہ حل ہے کہ اگر سینے سے سیہ بھی ملا دیں بلکہ دل کو چیر کر بھی سامنے رکھ دیں اور دکھلا دیں۔ تب بھی دل کی بات معلوم نہیں ہو سکتی اور خداوند عالم تو سب سے زیادہ لطیف ہے اس کے دل کی بات بلا اس کے بتلائے کیسے معلوم ہو سکے گی۔

غرض یہ کہ اطاعت بغیر اس کے ممکن نہیں کہ ہم کو پسندیدہ اور ناپسندیدہ باتوں کا علم ہو۔ اور حق تعالیٰ کی نسبت یہ دریافت کرنا کہ وہ کن امور سے خوش ہوتا ہے اور کن امور سے ناخوش، ہر شخص کی قدرت سے باہر ہے۔ کیونکہ محض عقل سے حق جل شانہ کی مرضیات اور نامرضیات کا دریافت کرنا ممکن نہیں اور اگر ہم نے اپنی فانی اور سنگری عقل سے ایک دو بات معلوم بھی کر لیا تو وہ کافی نہیں۔ اس ناقص اور ناتمام علم سے کیا کام چلتا ہے۔ دوسرے یہ کہ حق جل شانہ ہر بات میں

ہماری عقل کے پابند نہیں ہو سکتے کیا عجب ہے کہ شان بے نیازی کی بنا پر کچھ اور حکم دیدیں۔ معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کی اطاعت بغیر اس کے ممکن نہیں کہ وہ خود اپنی رضا اور عدم رضا سے بندوں کو مطلع کرے۔

احکام خداوندی کی اطلاع کا ذریعہ

حق جل شانہ کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ باتوں اور اس کے ادا و نواہی کی اطلاع کا ذریعہ اس کا کلام ہے کیونکہ حق تعالیٰ متکلم اور قادر علیم ہے اور اس کے متکلم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ بندوں میں سے اس بندہ کو جو اس کی بارگاہ میں خاص تقرب رکھتا ہو اس کو اپنی ہمکلامی اور مناجات سے سرفراز فرمائیں اور پھر وہ اللہ کا کلام اور اس کے احکام کو لوگوں تک پہنچائے۔ بادشاہان دنیا اور محبوبان دار فناء کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس مجازی اور فانی مالکیت اور برائے نام محبوبیت کی بنا پر ہر کس و نا کس سے ہم کلام نہیں ہوتے اور نہ ان کو مافی الضمیر کی اطلاع دیتے ہیں۔ پس خداوند ذوالجلال کی شان عالی کے یہ کب مناسب ہے کہ وہ ہر کس و نا کس کو کو اپنی حضوری اور ہم کلامی سے باہر باب فرمائے اور بغیر انبیاء و رسل کی توسط کے خود بخود بندوں کو مطلع کرے۔ پس جس طرح بادشاہوں کے حکام وزیر یا نائب السلطنت کے توسط سے رعایا کے پاس پہنچتے ہیں اسی طرح احکم الحاکمین کے احکام بندوں تک انہیں حضرات کے ذریعہ سے پہنچیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص مقرب اور متحد ہوں گے۔ اہل اسلام انہیں مقربین خاص اور معتمدین یا اختصاص کا نبیاء اور رسول اور پیغمبر کہتے ہیں۔ جن کو حق جل شانہ اپنے خاص ہدایات اور احکام دے کر مبعوث فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام اور پیغام بندوں تک پہنچا دیں اور پھر علماء اور فقہاء ان کے احکام کی منادی کرتے ہیں اور اشتہار دیتے ہیں

نبی کی علامت

جب یہ معلوم ہو گیا کہ حضرات انبیاء کرام۔ حق جل شانہ کے مقرب خاص اور معتمد یا اختصاص

ہیں۔ اور اس کے خلیفہ اور نائب ہیں تو جس طرح سلطانین دنیا کے فقرب اور اختصاص کے لئے خاص خاص صفات اور خاص خاص کمالات کا مقرب میں پایا جانا ضروری ہے تو خداوند عالم اور شہنشاہ اعظم کے اقرب کیلئے اس سے کہیں زائد صفات اور کمالات کا ہونا ضروری ہوگا سلطانین دنیا باوجود اس فانی اور مجازی حکومت کی اپنی مسند قرب پر ان لوگوں کو قدم رکھنے کی ہرگز ہرگز جرات نہیں دیتے۔ جو بے عقل (۱) اور کج خلق اور لہست جو عدلہ (۲) اور بادشاہ اور اس کی حکومت کے دشمن ہوں تو خداوند عالم کب اپنی وزارت اور خلافت کیلئے ایسے اشخاص کو منتخب کر سکتا ہے۔ کہ جن کی عقلی قوتیں کمزور ہوں اور ان کی اخلاقی رسالت لہست ہو اور ان کی وفاداری اور اطاعت شعاری محمد شریا مشکوک ہو۔

اسی طرح نبوت کو سمجھے کہ اس پر نہ نین کمالات پر ہے۔ انبیاء کیلئے سب سے اول یہ ضروری ہے کہ وہ کمال عقل اور کمال فہم کے ساتھ موصوف ہوں۔ کیونکہ کلام خداوندی کے سرار اور غوامض کو سمجھنا اور اس کے احکام کے دقیق اور باریک علتوں پر مطلع ہونا اور پھر دوسروں کو نصیحت نصیحت اس کو سمجھنا ببدل عقل سلیم اور فہم مستقیم کے ممکن نہیں۔ علاوہ ازیں کم فہمی اور بد فہمی خود ایک عیب ہے جس سے بارگاہ نبوت کا پاک اور منزہ ہونا ضروری ہے دوم یہ کہ اخلاق حمیدہ ہو اعمال حسنہ کی جڑ ہیں۔ نبی کی ذات میں فطری طور پر راسخ ہوں تاکہ جو کام بھی وہ کریں وہ قابل اقتداء ہو اور جو فعل بھی ان سے سرزد ہو وہ باعث ہدایت ہو۔ اعمال کا دار و مدار اخلاق پر ہے۔ جیسے اخلاق اور ملکات ہوں گے اسی کے مناسب افعال سرزد ہونگے، سخی سے جو ذوق کم ظہور میں آئے ہیں اور خیل سے اعراض اور پہلو تہی و علی ہذا۔ سوم یہ کہ نبی کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خداوند و الجلال کا سراپا اطاعت ہو اور اس کا ظاہر اور باطن حق تعالیٰ کا اس درجہ مطیع ہو کہ ذرہ برابر اس میں تافرانی کی انگائش ہی نہ ہو۔ اسی کا نام عصمت ہے

بادشاہان دنیا بھی اسی کو اپنا مقرب اور وزیر اور سفیر بناتے ہیں کہ جو ان کا مطیع اور فرمانبردار ہو لیکن شاہان دنیا کبھی موافق اور مخالف اور عاصی اور مخلص اور مکار کے سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ اس لئے بعد میں اس کو وزارت سے معزول کر دیتے ہیں مگر خداوند عظیم و جبار

سب کا ظاہر و باطن آشکارا ہے اور ان کے علم میں غلطی کا امکان نہیں۔ اس لئے انبیاء و کرام منصب نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوتے اس لئے کہ حق تعالیٰ اسی شخص کو اپنا نبی اور مقرب بناتے ہیں کہ جس کو اپنے علم الہی سے یہ جانتے ہیں کہ یہ شخص ہمیشہ ہمیشہ ظاہر و باطن میں ہمارا مطیع اور فرمانبردار رہے گا۔

دلائل نبوت

عرض یہ کہ یہ قیمن امور نبوت کا دار و مدار ہیں۔ (۱) عقل کامل (۲) اخلاق حمیدہ (۳) عصمت کاملہ۔ اور چوتھی چیز شریعت ہے جو نبی کو عطا کی جاتی ہے۔ شریعت، علم نبوت ہے۔ اور پانچویں چیز جو حضرات انبیاء کرام کو عطا کی جاتی ہے۔ وہ معجزات ہیں جو بمنزلہ مسند اور دستار کے ہوتے ہیں اور دعوائے نبوت کیلئے دلیل اور برہان ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے جایجا معجزات کو آیات بنیات اور حجتہ اور برہان کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ معجزہ اُس غارق عادت امر کو کہتے ہیں کہ جو بلا سبب ظاہری مدعی نبوت کے ہاتھ پر محض من جانب اللہ ظاہر ہو اور مخالف اُس کا مثل لانے سے عاجز اور درماندہ ہو۔ معجزہ نبی کا فعل نہیں ہوتا بلکہ محض اللہ کا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ پر ظہور پذیر ہوتا ہے۔ معجزہ کو دیکھتے ہی نبی کی صداقت اور سچائی کا ایسا یقین ہوتا ہے کہ نفس کو انکار کی طاقت اور مجال نہیں رہتی، معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قہر کا ایک نمونہ ہوتا ہے جس کے غلبہ اور رعب کے سامنے کسی کا پاؤں نہیں جھکتا اور اختیار کی باگ ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے اور نزاع اور جدال کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں اور دیکھنے والا بالبداهت یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ شخص مؤید من اللہ ہے۔ پس اگر کوئی بد نصیب معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اپنے کفر پر جما رہے تو یہ اس کا کھلا ہوا اعتداد اور ہٹ دھرمی ہے اور اس کے اندلی بد نصیب ہونے کی علامت

آدم برسر مطلب

نبوت و رسالت کے اس معیار کو سمجھ لینے کے بعد آنحضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا ثبوت نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کا مل پر غور کرنا چاہیے (۱) دیکھا تو سب سے اول اور افضل اور اکمل پایہ عقل اور فہم میں اولیت اور افضلیت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی کہ آپ بذات خود آدمی تھے یعنی ان پڑھ کے کسی سے ایک حرف نہ پڑھا اور نہ سیکھا اور جس ملک میں پیدا ہوئے اور جہاں ہوش سنبھالا اور عمر گذاری وہ یکنخت علوم سے خالی تھا نہ علوم دینی کا پتہ تھا نہ علوم دنیوی کا نشان نہ کوئی آسمانی کتاب نہ کوئی زمینی پورا ملک جہالتوں میں غرق تھا اول سے آخر تک کہیں علم کا نام و نشان نہ تھا ایسے ملک میں ایک آدمی شخص ظاہر ہوا۔ اور اس نے ان پر ایسا کامل دین اور ایسا آئین اور ایسی لا جواب کتاب اور ایسی ہدایات بنیاد پیش کیں جس نے عرب کے جاہلوں کو چند ہی روز میں علم الہیات اور علم عبادات اور علم اخلاق اور علم معاملات اور علم معاش اور علم معاد میں رشک اسطو و اخلاطوں بنا دیا اور وہی اونٹ چرانے والے جاہل علم و تہذیب میں رشک حکماء عالم بن گئے اور سلسلہ علم و حکمت کا چنل جس میں ہزاروں غزالی اور دانی جیسے پیدا ہوئے اور قسم قسم کے علوم ایجاد کئے اور طویل طویل کتابیں تصنیف کیں جو ان کے کمال علمی پر شاہد عادل ہیں پس جس قوم کے فیض یافتہ اور تربیت یافتہ افراد کا یہ حال ہے تو ان کے استاد اول اور معلم اول کا کیا حال ہوگا شاگردوں کا کمال استاد کے کمال کی دلیل ہے۔ اور صحابہ کرام اور تابعین سے قسم قسم کے کمالات کا ظہور اس کی دلیل ہے کہ یہ تمام کمالات اسی اجمال کی تفصیل ہیں۔ کہ جو علوم و معارف ذات محمدی میں منظوی تھے پھر یہ کہ آپ نے سینکڑوں پیشین گوئیاں کیں جو اپنے وقت پر ہو چوری ہوئیں۔ ایک آدمی شخص کا اس قسم کی خبر دینا یہ اس امر کی صریح دلیل ہے کہ حضور پر نور کا خدا نے عالم الغیب سے خاص تعلق ہے اسی کی تعلیم اور تلقین سے حضور کو ان چیزوں کا علم ہوا۔ اور اخلاق کی یہ کیفیت تھی

کہ آپ نہ کہیں کے بادشاہ تھے اور نہ بادشاہ زادے اور نہ امیر اور نہ امیر زادے اور نہ کوئی دولت و ثروت آپ کے ہاتھ میں تھی ایسے افلاس اور غربت میں ملک عرب کے گردن کشوں کو ایسا سحر کیا کہ جہاں آپ کا پسینہ گرے وہاں اپنا خون بہانے کو تیار ہوں۔ پھر یہ بھی نہیں کہ ایک دو روز کا دلولہ تھا آیا اور نکل گیا۔ ساری عمر اسی کیفیت میں گزاری۔ یہاں تک کہ انہی گردن کشوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، گھر چھوڑا، باہر چھوڑا، اذن و فرزند چھوڑے، مال و دولت چھوڑا، آپ کی محبت میں سب پر خاک ڈالی اور آپ کیلئے ساری دنیا سے آمادہ جنگ و پیکار ہو گئے کسی کو آپ مارا اور کسی کے ہاتھ سے آپ مارے گئے۔ یہ تسخیر خلاق نہ تھی تو اور کیا تھی۔ کیا یہ خود آپ نے ہنر و زور حاصل کیا یا ہنر و زور شمشیر حاصل کیا ایسے اخلاق کوئی بتائے تو سہی۔ کہ کہاں تھے اور کس میں تھے اور کب تھے۔

اور عصمت اور قزاحت کی یہ کیفیت تھی کہ شب و روز عبادت میں گذرتا۔ گھر میں دود و دھند نہ تھی نہ چڑھتا تھا سولے پانی اور کھجور کے گذار نہ تھا۔ مگر با اینہم فقر و فاقہ نماز اور روزہ اور شب بیداری اور امانت کی تعلیم و تلقین اور تزکیہ اور تربیت میں ذرہ برابر کمی نہ تھی آپ کا ورع اور تقویٰ اور آپ کی امانت اور دیانت آپ کے دشمنوں میں ضرب المثل تھا۔

اور جو نئی بات یہ ہے کہ آپ نے جو دین اور شریعت دنیا کے سامنے پیش کی وہ ایسی کامل اور مکمل اور معقول اور مدلل ہے کہ جس کو دیکھ کر دنیا حیران ہے آپ نے جو دین شریعت اور جواہر کتاب و تبارک کے سامنے پیش کی وہ عبادات اور معاملات اور اخلاق اور تمدن اور حکمرانی اور جہان پائی کے اصول اور قواعد کو ایسی جامع اور حاوی ہے کہ آج دنیا کے بڑے بڑے علماء اور مقتدین حیران اور حدیث جیسے قوانین اور آئین دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے معلوم ہوا کہ یہ انسانی طاقت کا ساختہ اور پرہیزگار نہ تھا بلکہ وحی آسمانی اور تعلیم ربانی تھی

انمخم

ہو رہا جو چیز جو حضور پرورد کو عطا کی گئی۔ وہ معجزات ظاہرہ اور آیات باہرہ ہیں جو

روایات صحیحہ اور معتبرہ اور مشہور و متواترہ سے ثابت ہیں یہ معجزات آپ کی نبوت و رسالت کے دلائل اور براہین ہیں۔ ہر ایک نبی کو سو معجزات دیئے گئے وہ ایک جنس یا دو جنس کے ساتھ خاص تھے اور حضور کے معجزات ہر جنس اور ہر نوع سے تھے اور اتنے کثیر تھے کہ اول العزم اور مشہور پیغمبروں کے جس قدر بھی معجزات بیان کئے گئے ہیں ان کی مجموعی تعداد سے تنہا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد زیادہ ہے۔

اور بس طرح وہ تمام کمالات جو تمام انبیاء سابقین کے ذوات مقدسہ میں پائے جاتے تھے وہ تمام کمالات حضور کی ذات میں جمع تھے۔ اسی طرح معجزات کی وہ تمام انواع و اقسام جو انبیاء سابقین کو دی گئیں حضور پر نور کے معجزات میں سب جمع تھیں

۶ - انچہ خواہاں ہمہ وارند تو تنہا داری

اثبات رسالت محمدیہ علی صلحہ الف الف نکتۃ الف نکتۃ

بطریق دیگر

آپ کی رسالت دس وجوہ سے ثابت ہے (پہلی وجہ) یہ ہے کہ آپ نے بہت سی پیشین گوئیاں کی ہیں کہ جو حرف نبوت پوری ہوئیں۔ صد ہا تو پوری ہو گئیں اور بعض جو آخری زمانہ کے متعلق تھیں وہ پوری ہوتی جاتی ہیں بعض پیشین گوئیاں قرآن کریم میں مذکور ہیں اور بعض احادیث صحیحہ میں۔

دوسری وجہ

حضور پر نور سے صد ہا جگہ ہزار ہا معجزات صادر و ظاہر ہوئے اور جس طرح یہود اور نصاریٰ کے نزدیک حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی معجزات سے نبوت ثابت ہوئی اسی طرح معجزات سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہوئی۔

تیسری وجہ

یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت ایک جہاں اور وحشی قوم کو جو علوم عقلیہ و نقلیہ سے بالکل بے بہرہ تھی علم و حکمت میں اس کو چند روز میں رشک حکماء عالم بنا دیا اور سیاست و تدبیر میں فاتح قیصر و کسریٰ بنا دیا جس کی کسی بڑے سے بڑے دشمن کو بھی مجال انکار نہیں۔

پوتھی وجہ

یہ ہے کہ اہل کتاب باوجود اس کے کہ وہ اپنی کتب مقدسہ میں گڑبڑ کے قائل تھے۔ پھر بھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کی بشارتیں اور صفتیں پاتے تھے اور ان کو دیکھ کر حضور پر نور پر ایمان لاتے تھے اور اقرار کرتے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں کہ جن کی حضرت موسیٰ و عیسیٰ نے بشارت دی تھی فصاحت و فصاحتی بشارتوں میں بہت کچھ تاویس کیں۔ مگر انجیل پر ناباس اس وجہ صریح ہے کہ اس میں کسی طرح تاویل کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔

پانچویں وجہ

یہ ہے کہ حضور پر نور بالکل امی تھے۔ نہ کسی سے کچھ علم پڑھا اور نہ کسی عالم کی صحبت اٹھائی چالیس برس اسی طرح گزر گئے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک لاجواب کتاب یعنی قرآن کریم دنیا کے سامنے پیش کی اور یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے اگر تم کو اس کے کلام الہی ہونے میں کچھ شبہ ہے تو تم بھی اس کے مثل ایک سورت ہی بنا لاؤ۔ مگر عالم کے فصحاء اور بلغاء اس کے مثل لانے سے عاجز رہے اور اس کے ساتھ اپنے ارشادات اور ملفوظات اور کلمات طیبہ کا ایک مجموعہ دنیا کے سامنے پیش کیا جس کو شریعت محمدیہ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جو عقائد حقہ اور صحیحہ اور اخلاق فاضلہ اور عبادات اور معاشرت اور معاملات اور سیاسیات ملکیہ اور مدینہ کا وہ عجیب و غریب ذخیرہ ہے کہ دنیا کی متمکن اور ہندوب قومی اس کی گرد کو نہیں پہنچتیں۔

چھٹی وجہ

یہ ہے کہ بہت حالات اور صفات حضور پر نور کے بہ بن مبارک میں ایسے موجود تھے کہ ان سب کا ایک ذات میں مجتمع پایا جاتا اس امر کی دلیل ہے کہ یہ ذات کاملہ الصنات اور

یہ سب ان اوصاف و صفات میں جمع ہوا ہے جو کسی ایک ذات میں جمع ہونا ناممکن ہے۔

فاضلہ الحالات بارگاہ خداوندی میں نہایت ہی مقرب اور مورد الطاف و عنایات ہے۔

(۱) مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ نہ تھا۔ رواہ الحکیم الترمذی عن ذکوان مرسلہ

در رواہ ابن المبارک وابن الجوزی عن ابن عباس موصولہ زرقانی شریعہ صاحب ۲۲ ص ۲۲۰ وخصائص الکبریٰ ص ۱۶۱

(۲) اور یہ کہ آپ کے بدن مبارک پر بھی نہ بیٹھتی تھی اور آپ کو چھ نہیں کاٹتا تھا۔ وخصائص الکبریٰ ص ۱۶۱

اور یہ کہ آپ کے کپڑوں میں جوں نہیں بندتی تھی۔

(۳) اور یہ کہ آپ بخون اور زات بریدہ پیدا ہوئے۔ انرجہ الطبرانی وابعیم وغیرہ خاصائص ص ۵۳

(۵) اور یہ کہ سوتے وقت آپ کا دل بیدار رہتا تھا اور سونے کی حالت میں وہی اوراک باقی رہتا

تھا کہ جو بیداری کے وقت میں تھا۔ (رواہ البخاری - مسلم)

(۶) آپ پیچھے سے ویسا ہی دیکھتے جیسا کہ آگے سے۔ (رواہ البخاری - مسلم)

(۷) اور یہ کہ آپ کو کبھی احتلام نہیں ہوا۔ دکناء خراج الطبرانی عن ابن عباس ما احتلم بنی قط واما

الاستنم من الشیطان - خصائص الکبریٰ ص ۱۶۱

(۸) اور یہ کہ آپ کا پیشاب یا پاخانہ جب زمین پر گرتا تو زمین اس کو نگل جاتی اور کسی نے زمین

پر آپ کا پیشاب اور پاخانہ نہیں دیکھا۔ اور اس جگہ سے مشک کی بو آتی تھی۔ (اس روایت کو

بیہقی اور دارقطنی اور حکیم ترمذی اور حاکم وغیرہم نے روایت کیا ہے۔ تفصیل کیلئے زرقانی شرح

مواہب از ص ۲۲ تا ص ۲۳ ملاحظہ کریں۔ نیز شرح شفاء للعلاۃ القاری از ص ۱۵۹ تا ص ۱۶۰ دیکھیں

(۹) اور یہ کہ آپ کو کبھی جانی نہیں آئی (خصائص الکبریٰ ص ۱۶۱) اور نہ آپ نے کبھی قبضہ لگایا۔

(ازدقانی ص ۱۴۹ تا ص ۱۵۰)

(۱۰) جب آپ کسی جمع میں ہوتے تو اگرچہ اس جمع میں کتنے ہی قد آور موجود ہوں۔ مگر حضور مجہ نور

ہو سب سے زیادہ بلند نظر آتے۔ (خصائص کبریٰ ص ۱۶۱) (فتلک عشرہ کاملہ)

ظاہر ہے کہ جن ذات بابرکات میں یہ صفات خارقہ موجود ہوں گی، دیکھنے والا

بالبداہت اس امر کے یقین پر مجبور ہوگا۔ کہ یہ ذات ستودہ صفات خداوندہ و جلال

کی چند یادہ اور برگزیدہ ذات ہے۔ جس کو خدا تعالیٰ نے اس خاص شانِ حدیث اور خاص صفت

پر پیدا کیا ہے۔ صورت اگرچہ بشری ہے۔ مگر فطرت اور مزاج اور طبیعت علی ہے۔ اور حدیث

میں آیا ہے کہ انبیاء کرام کے اجسام مبارکہ کی پیدائش اہل جنت کے ارواح کی صفت پر ہوتی ہے

ساتویں وجہ

کہ آپ کا مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ جس شخص کی نسبت آپ کی زبان مبارک سے کوئی کلمہ و عایا بد دعاء کا نکل گیا۔ وہ بالکل ویسے ہی ہو کر رہا۔ جس میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ دشمن جب کسی آپ کی زبان سے کوئی کلمہ بد دعاء سُن لیتے تو گھبرا اٹھتے اور یقین کر لیتے کہ اب ایسا ہی ہو کر رہے گا۔ شیخ جلال الدین سیوطی نے اس قسم کے معجزات کچھ لکھے ہیں۔

آٹھویں وجہ

یہ ہے کہ بہت سے کائناتوں وغیرہ کو جنگلوں اور سیاقوں سے ایسی آوازیں سنائی دیں یہ ایک نبی برحق مبعوث ہوئے ہیں انہی کی متابعت میں نجات ہے۔

نویں وجہ

یہ ہے کہ شجر اور حجر سے ایسی آوازیں سنائی دیں کہ جن میں آپ کی نبوت کی گواہی اور آپ پر سلام تھا اور ایک بار حضور پر نور نے درخت کو بلایا تو حسب الحکم حاضر ہو گیا اور جب واپسی کا حکم دیا تو واپس ہو گیا۔

دسویں وجہ

یہ ہے کہ بارہ حیوانات نے آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ غبی آوازوں اور شجر و حجر اور حیوانات کی گواہی کے واقعات شیخ جلال الدین سیوطی کے خصائص الکبریٰ میں مفصل مذکور ہیں ملاحظہ فرمائیے۔

علامات نبوت

علامہ بنی اسرائیل میں یہ بات مسلم تھی کہ اخیر زمانہ میں ایک نبی ظاہر ہو گا کہ جس کا دین تمام ادیان سے بہتر ہو گا اور اس کی شریعت جملہ شرائع کی ناسخ ہو گی۔ یہ تمام باتیں آپ کے دعوائے کی حجت تھیں اور اہل کتاب کو اس کا بخوبی علم تھا اور آپ کے ظہور سے پہلے

ان اشارات کو نقل کرتے تھے مگر آپ کے ظہور کے بعد آپ کے دشمن ہو گئے حالانکہ پہلے سے یہ گواہی دیتے تھے کہ مکہ سے نبی آخر الزمان کے ظہور کا زمانہ قریب آگیا ہے۔

اور اسی طرح آپ کے ایہم ولادت کے قریب زیادہ میں عجیب و غریب نشانات ظاہر ہوئے جیسا کہ بابیل کی کنکریوں سے احباب فیل کا ہلاک ہونا اور بنوں کا اوندھے منہ زمین پر گرنا اور بحیرہ سادہ کا پانی خشک ہو جانا اور ایران کسریٰ کے پچودہ کنگروں کا گر جانا اور کاہنوں کا اس امر پر اس پر اتفاق کرنا کہ عنقریب اس عالم میں کوئی عظیم حادثہ ظہور پذیر ہونے والا ہے اور جنات کا آسمانی خبروں سے روک دیا جانا وغیرہ وغیرہ اور جو معجزات آپ سے بعد دعوت نبوت ظاہر ہوئے وہ مداحیاء اور شہداء سے باہر ہیں مثلاً شق ثمر اور سلام شجر اور سنگریزوں کا آپ کے ہاتھ میں تسبیح پڑھنا اور انگشتان مبارک سے پانی کا جاری ہونا اور ایک لشکر کا اس سے سیراب ہو جانا اور ستون حنّانہ کا روننا اور تمام حاضرین جمعہ کا اس کے رونے کو سننا اور قبیل طعام کا آپ کی دعاء کی برکت سے ایک لشکر کو کافی ہو جانا اور ایک قسم معجزات کی یہ ہے کہ آنحضرت نے زمانہ آئندہ کی خبریں دیں کہ فلاں وقت ایسا کام ہوگا اور وہ ویسا ہی ہوا جیسے آپ نے مکہ اور یمن اور شام اور عراق کی فتح کی خبر دی اور اسی ترتیب سے مقامات مذکورہ فتح ہوئے۔

معجزہ قرآن

حضور پر نور کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن شریف کا ہے۔ جو اللہ جل ثنا کا کلام قدیم ہے اور اس کی صفت قدیمہ ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ دیگر حضرات انبیاء کرام کے معجزات گزر گئے مگر آنحضرت کا یہ معجزہ یعنی قرآن ہنوز اسی طرح باقی ہے گویا دنیا ہر وقت آپ کے معجزہ اور آپ کی نبوت کا مشاہدہ کر رہی ہے قرآن شریف کے کلام الہی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے دعویٰ کیا کہ اگر تم کو اس کے کلام الہی ہونے میں شک ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کا بنایا ہوا ہے تو تم بھی اس کے مثل اور مانند ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت بنا لاؤ مگر اس نے اس سے لیکر آج تک کوئی اس کا جواب نہ دے سکا۔ حالانکہ قرآن کے کلمات اور الفاظ اور حروف سب وہی ہیں جس کو عرب کے چھوٹے اور بڑے سب جانتے تھے اور بولتے تھے مگر اس کی مثل لانے سے عاجز رہے جس طرح اصلی گلاب کے پھول اور کاغذی گلاب کے پھول میں یہی فرق ہے کہ اصلی گلاب کی مانند کوئی نہیں بنا سکتا اور کاغذی کے مانند بنا سکتا ہے۔ یہی طرح کلام پر دانی اور کلام انسانی میں بھی یہی فرق ہے کہ کلام خداوندی نے اس کوئی نہیں لاسکتا۔

قدتی اور مصنوعی چیزوں کا فرق سب کو معلوم ہے قدرتی چیز وہ کہلاتی ہے کہ جو محض خدا تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہوا اور اس کا بنانا تمام مخلوق کی قدرت سے باہر ہو جیسے آسمان اور زمین اور شمس و قمر اور کواکب و نجوم کا پیدا کرنا اور دن اور رات کا لانا یہ سب اللہ کے فعل ہیں۔ فقط اللہ ہی کی قدرت سے ظاہر ہوتے ہیں اور بندہ کی قدرت سے باہر ہیں اور ساری مخلوق اس کی مثل لانے سے عاجز ہے اور مصنوعی چیز وہ ہے جو بندہ کی بنائی ہوئی ہو اور دوسرا بندہ بھی اس جیسی چیز بنانے پر قادر ہو جیسے مکان بنانا یہ بندہ کا فعل ہے اور زمین اور آسمان کا پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم نے اولاً نمرود کے مقابلہ میں وجود باری تعالیٰ پر اسی طرح استدلال کیا ربی الذی یحییٰ و یمیت اور جب نمرود نے اس پر ایک احتجاج سوال کیا تو یہ فرمایا۔ ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فہت الذی کفر یعنی میرا رب آفتاب مشرق سے نکالتا ہے تم بھی اگر رب ہو اور خدا کے مقابلہ کی طاقت رکھتے ہو تو آفتاب کو بجائے مشرق کے مغرب سے نکال کر دکھاؤ، یہ استدلال سن کر کافر مہرہوت اور حیران رہ گیا۔ حضرت ابراہیم کے استدلال کا حاصل یہ تھا کہ قدرتی کام اور فعل خداوندی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔

پس جس طرح خدا کے فعل اور مخلوق کے فعل میں یہ فرق ہے کہ خدائی کام کرنے سے ساری مخلوق عاجز ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح کلام خداوندی اور کلام انسانی میں یہ فرق ہے کہ کلام خداوندی وہ ہے کہ ساری دنیا اس جیسا کلام بنانے سے عاجز اور درماندہ ہو۔

قرآن کریم دلیل نبوت کس طرح بنا؟

جب یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ ظاہر اور مستقیم ہے کہ یہ قرآن اور
اور یہ کلام خداوندی سرورِ عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو ثابت ہو گیا کہ حضور
پر نور اللہ کے رسول برحق ہیں اس لئے کہ جس پر اللہ کا کلام اور اس کی کتاب اور اس کا
پیغام اترے وہ بلاشبہ اللہ کا نبی اور رسول ہے۔

اور عجیب بات ہے کہ قرآن کریم - علم نبوت بھی ہے اور دلیل نبوت بھی ہے۔ یہی دعویٰ
نبوت ہے اور یہی دلیل نبوت ہے۔ جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور دعوتِ حق
کیلئے مامور فرمایا تو حجت و دعویٰ کیلئے بطور حجت اُن کو معجزہ عطا فرمایا۔ گویا کہ دعوت اور
حجت دونوں جدا جدا تھیں مگر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے قرآن کریم میں دعوت اور
حجت دونوں کو جمع کر دیا گیا۔ قرآن کریم باعتبار معنی کے دعوت ہے اور فصاحت اور بلاغت
کے اعتبار سے معجزہ ہے اور دلیل نبوت اور حجت دعوت ہی ہے یہ قرآن کریم کی خصوصیت
ہے کہ اس میں دعوت اور حجت اور دعویٰ اور دلیل دونوں جمع ہیں اور یہ دونوں باتیں
قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گی۔ اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال
علم و فہم اور اخلاقِ حسنہ اور پاکیزہ خصلتوں اور پسندیدہ عادتوں اور آپ کی طہارت و
نزاہت میں ذرا غور کرو تو یقیناً کامل ہو جائے کہ حضور پر نور کا وجود ہی سر سے ہر تک ایک
مستقل معجزہ اور قدرتِ خداوندی کی ایک نشانی ہے

ہر جلوۂ جمال ترانہ دیگر است ہر نعمۂ کمال ترا ساز دیگر است
اعجازِ حسن لا بسخی نیست احتیاج ہر غمرۂ ز چشم تو اعجاز دیگر است
کیونکہ ایک امی شخص کا بغیر کسی سے تعلیم و تربیت حاصل کئے ایسا منبع علم و حکمت
اور معدن اخلاق اور پیکر اعمال فاضلہ بن جانا کہ جو صدیوں کی تہذیب و تربیت کے بعد
بھی حاصل نہ ہو سکے کہ پس یہ علم و حکمت اور یہ امانت و دیانت اور یہ زہد تقویٰ اور یہ بے مثال

عبادت اس امر کی واضح دلیل ہے کہ یہ سب کچھ تعلیم ربانی اور تربیت یزدانی کا کرشمہ ہے۔
 اس لئے آپ کی ذات بابرکات کہ جو سرچشمہ کمالات و خیرات تھی بنو و ایک مستقل معجزہ تھا
 اور قرآن کریم حضور پر نور کا علمی معجزہ تھا اور شوق فرمود سلام شجر و حجر اور انگشتان مبارک سے
 چشمہ جاری ہو جانا وغیرہ وغیرہ یہ آپ کے علمی معجزات تھے

نتمہ بحث نبوت

اور

عقیدہ وجود ملائکہ

اب ہم بحث نبوت کو ختم کرتے ہیں اور بطور تتمہ اور تکملہ عقیدہ وجود ملائکہ کو مختصر
 بیان کرتے ہیں اس لئے کہ نبوت و رسالت کا دار و مدار وحی پر ہے اور وحی کا نزول
 فرشتہ کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصر ملائکہ کے متعلق
 کچھ عرض کر دیا جائے سو جاننا چاہئے کہ ملائکہ پر ایمان لانا اسلام کے اصولی عقائد میں سے
 ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا ایمان باللہ کے بعد ایمان بالملائکہ کو ذکر فرمایا ہے۔

جمہور اہل اسلام کے نزدیک فرشتہ ایک ایسے جسم لطیف یا جسم نورانی کا نام
 ہے کہ جو نہ مرد ہے اور نہ عورت اور افعال قویہ پر قادر ہے اور ہر صورت میں ظاہر
 اور مخدوم ہو سکتا ہے اور کھانے اور پینے سے جو عوارض پیدا ہوتے ہیں مثلاً بھوک اور پیاس
 اور پیشاب اور پاخانہ اور تولد و تناسل اور ان سے بھی پاک ہوتے ہیں بلکہ صفات بشریہ
 جیسے غضب اور حسد اور تکبر اور حرص و طمع وغیرہ سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ ہر وقت اللہ
 کی عبارت اور بیچ میں مصروف رہتے ہیں کسی وقت تھکتے نہیں سبحون لہ یا لیل والنہر
 وہم لا یسأمون۔ اور کسی حکم میں ذرہ برابر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون
 اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمروا۔

اثبات وجود ملائکہ

فرشتوں کا وجود عقلاء اور انقلا دونوں طرح ثابت ہے۔ عقلی دلیل تو یہ ہے کہ کائنات کے نرمی اور عروجی طالع میں غور کرنے سے یہ امر بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ کائنات کی ایک خاص نوع باقی ہے جو ہمارے مشاہدہ میں نہیں آتی۔

کائنات کا ادنیٰ ترین مرتبہ جمادات ہیں اور پھر نباتات اور پھر حیوانات اور پھر انسان اس لئے کہ انسان ان تمام کائنات سے شعور اور ادراک میں بڑھا ہوا ہے جو ایک امر لطیف ہے اسی لطافت علمی کی وجہ سے تمام کائنات پر فرمانروائی کر رہا ہے مگر عقل کہتی ہے کہ ہنوز اس کے قوائے اور اکیہ اور علیہ محدود ہیں لہذا ایک مخلوق اور ہونی چاہیے کہ جو دائرہ امکان میں علم اور ادراک کا منتہی ہو۔ وہ مخلوق فرشتوں کی ہے کہ جن کی قدا تسبیح و تہلیل ہے۔

اور بعض مرتبہ یہ انسان ضعیف البیان جب فرشتوں جیسی اطاعت اور فرمانبرداری اور راہ مولیٰ میں جان نثاری دکھلاتا ہے تو اس کو بھی من جانب اللہ مرہ ملائکہ میں داخل کر لیا جاتا ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جعفر بن ابی طالب کو دیکھا کہ وہ دوپروں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑنے پھرتے ہیں اور قرآن کریم کی اس آیت فادخل فی عبادی میں اسی طرف اشارہ ہے۔
 ڈارون کے نزدیک جب انسان ترقی کر کے بندہ سے انسانیت پر پہنچ سکتا ہے تو انسانیت سے ترقی کر کے ملکیت تک کیوں نہیں پہنچ سکتا، حوار لقاہ کی آخری منزل ہے۔

دلیل نقلی

اور نقلی دلیل حضرات انبیاء کرام کا مشاہدہ اور اولیاء کرام کا مکا شفق ہے کہ انہوں نے

اپنے مشاہدہ اور مکاشفہ میں اس ثورانی مخلوق کو دیکھا ہے۔

اور استبازوں اور پاکبازوں کا کسی چیز کے متعلق اپنا مشاہدہ اور مکاشفہ بیان کرنا یہ اس امر کے وجود کیلئے قطعی دلیل ہے اور کسی چیز کا محض مشاہدہ نہ ہونے کی بناء پر انکار یا نفی باجماع عقلاء قطعاً غلط اور مہمل ہے۔ عدالت میں مینا کا بیان اور شہادت معتبر ہے اور نابینا کا انکار قابل سماعت نہیں۔

وجود ملائکہ پر فلاسفہ کے شبہات اور ان کے جوابات

فلاسفہ حالی۔ چونکہ وجود ملائکہ کے قائل نہیں۔ اس لئے ہم ان کے شبہات مع جوابات کے ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

شبہ اول

فرشتوں کے متعلق فلاسفہ کا ایک شبہ یہ ہے کہ اگر موجود ہیں تو ہم کہ نظریوں نہیں آتے

جواب

یہ ہے کہ فرشتے بوجہ لطافت کے نظر نہیں آتے۔ ایک شیشہ میں صاف و شفاف ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے مگر لطافت کی وجہ سے نظر نہیں آتی۔ نظر نہ آنے کی وجہ سے کوئی فلسفی ہوا کا انکار کر سکتا ہے۔

فلاسفہ حال اس بات کے قائل ہیں کہ بہ تمام عالم ایک غیر محسوس مادہ سے بھرا ہوا ہے جس کو اب تہم کہتے ہیں

تہم بہت سے اجرام ہوائی ایسے ہیں کہ جو آلات کے ذریعہ محسوس ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ امر ممکن ہے کہ کوئی چیز واقع میں موجود ہو مگر ہم آلات نہ ہونے کی وجہ سے اس چیز کو نہ دیکھ سکیں

کھانے میں اگر سنگ یا اور نہ ہر ملا دیا جائے تو بسا اوقات وہ اتنا قلیل ہوتا ہے کہ انسان اس زہر کو نہ قوت باصرہ سے محسوس کر سکتا ہے اور نہ قوت شامہ سے مگر بندہ اس کو سونگھ کر پہچان لیتا ہے نیولا تو دیکھ کر ہی پہچان لیتا ہے۔

معلوم ہوا کہ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ حق تعالیٰ نے اُن کا ادراک اور احساس انسان کو عطا نہیں فرمایا۔ بلکہ ایک دوسری کمتر مخلوق کو اس کا ادراک عطا فرمایا ہے۔ تو کیا اس اسی طرح یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ادراک اور احساس صرف حضرات انبیاء و کرام کو عطا کیا ہو اور عام انسانوں کو فرشتوں کے ادراک اور احساس سے محروم رکھا ہو۔ بلکہ

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جانوروں کو یہ احساس دیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ مرغ فرشتہ کو دیکھ بولتا ہے اور گدھا شیطان کو دیکھ بولتا ہے۔ شہد کی مکھی کبھی راستہ نہیں بھولتی یہ قوت حافظہ انسان کو نہیں دی گئی۔ بیہوشی سوراخ کی گہرائیوں میں سے مٹھائی کی خوشبو محسوس کر لیتی ہے۔ یہ اس کی قوت شامہ ہے جو انسان کو نہیں دی گئی۔

بندہ اور بہت سے حشرات الارض اندھیرے اور اُجالے میں یکساں دیکھتے ہیں۔ ریڈیو کے ذریعہ ہزاروں میل کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو بغیر ریڈیو کے نہیں سنائی دے سکتیں اب جس شخص کے پاس ریڈیو نہ ہو اور وہ ہزاروں میل کی آواز سنائی دینے کا انکار کرے تو تو فلاسفہ حال جلائیں تو اس انکار کا کیا حکم ہے

دوسرا شبہ

یہ ہے کہ فرشتے ایسے قوی تصرفات پر کیسے قادر ہوئے جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں آتا ہے۔ جیسے کسی فرشتہ یا جن کا طرفہ العین (پلک بھپکنے) میں تخت بلقیس کو سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دینا یا فرشتوں کا آسمان سے زمین پر اترنا اور پھر اُن کا واپس ہوجانا وغیرہ وغیرہ۔

جواب

یہ ہے کہ فرشتے غایت درجہ لطیف اور نورانی ہیں اور لطیف اور نورانی شئی کی تاثیر بھی نہایت قوی ہوتی ہے۔ آگ اور بھاپ اور بجلی اور پانی کی طاقتوں کا حال دنیا کی نظروں کے سامنے ہے جس کا انکار کسی کو ممکن نہیں اور اس کے مقابلہ میں عنصرِ خاک کو لے لیجئے جس کی ان عناصر کے سامنے کوئی حقیقت نہیں۔ آپ ہی بتلائیں کہ ان عناصر میں سوائے لطافت اور کثافت کے کیا فرق ہے۔ بجلی کے کرشمے آج دنیا کے سامنے ہیں پس قومِ ثمود کا فرشتہ کے چبچ مارنے سے کیجے پھٹ کر مر جانا کیوں مستبعد سمجھتے ہو۔

بارود کو دیکھئے کہ ظاہر میں کچھ نہیں مگر ذرا آگ لگے تو اتنی قوت آجاتی ہے کہ پہاڑوں کو بھی اڑا کر رکھ دیتی ہے۔ بھاپ اپنی لطافت کی وجہ سے ایک پوری ٹرین کو صدمہ اور ہزار ہا میل کھینچ کر لے جاتی ہے۔

اور بجلی کی قوت سے حجرِ ثقیل کے آلات بڑے بڑے ہزاروں کو اوپر اٹھا لیتے ہیں تو اگر کوئی خدا کا فرشتہ خدا داد قوت سے قومِ لوط کی بستیوں کو اٹھا کر اوپر لے جائے اور اٹھا کر دے، تو کیوں انکار کرتے ہو۔ اور خدا کا کوئی فرشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا کر لیجائے تو اس کو کیوں محال سمجھتے ہو؟

تفسیرِ شبہ

فرشتوں کا مختلف شکلوں کے ساتھ متشکل ہونا آیات اور احادیث سے ثابت ہے۔ اور عقلاً شئی واحد کا مختلف شکال کے ساتھ متشکل ہونا غیر معقول ہے۔

جواب

یہ ہے کہ لطیف شئی کا مختلف شکلوں کے ساتھ متشکل ہونا آج کل بھی مشاہدہ سے ثابت ہے۔ ماوۃ اثریہ (ایتھر) کا مختلف شکلوں اور صورتوں میں نمودار ہونا اہلِ مائیں کے نزدیک مستحکم ہے۔

اسلام کی تیسری اصل

قیامت اور عالم آخرت

قیامت اور روز آخرت پر ایمان لانا دین اسلام کے قطعی اصول اور عقائد سے ہے۔ حضرات انبیاء کرام نے توحید کے بعد دنیا کو روز آخرت سے آگاہ کیا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے۔ کہ کارخانہ عالم دیرہم دیرہم کر دیا جائے گا۔ اور مرنے اور بدلنے کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے بعد ازاں تقاد دوبارہ اُن کو زندہ کرے گا۔ اور ہر جسم کے ساتھ اُس کی روح کا دوبارہ تعلق پیدا کرے گا۔ اور اس طرح سے اُن کو دوبارہ زندہ کر کے سب سے پہلے اُن کے اعمال کا حساب لے گا اور دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس پر باز پرس ہوگی اور اعمال کے مطابق جزاء اور سزا ملے گی۔ اور پھر کسی کو جنت میں اور کسی کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تمام ادیان حقہ اور مذاہب سماویہ اس پر متفق ہیں۔ اور قرآن کریم میں حق جل شانہ نے بار بار خدا تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ آخرت پر ایمان لانے کا ذکر فرمایا ہے۔ بلکہ مذہب کی ضرورت معاویہ کے خیال پر مبنی ہے۔ کہ اس دنیا سے فانی سے گزر جانے کے بعد کیا ہوگا۔ اور آیا اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی بھی ہے جن لوگوں کا یہ خیال تھا اور جن کا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحی ومانحن بمشعوشین۔

اُن کو نہ مذہب کی ضرورت ہے اور نہ قیامت اور جزاء اور سزا کی بحث میں پڑنے کی ضرورت ہے۔

دین اسلام کا عقیدہ یہ ہے

کہ اس موجودہ زندگی کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے اور اصل زندگی وہی ہے۔

موجود حقیقی خداوند ذوالجلال ہے اس کے دریا و قدرت اور ارادہ کی موج نے ممکنات کو پمردہ عدم سے نکال کر اس عالم حسّی میں پہنچایا۔ جس کو دنیا کہتے ہیں۔ اور جس کی حقیقت سوائے نمودیے ہوو کے کچھ نہیں۔ اور پھر ایک دن آتے گا کہ اسی دریائے ارادہ کی ایک موج سب کو فنا اور موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ اسی کا نام قیامت ہے۔ کہ یک بارگی تمام عالم فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اور پھر بعد چندے دریائے ارادہ کی ایک تیسری موج آئے گی کہ تمام ممکنات کو عدم اور فنا کے گڑھے سے نکال کر وجود اور حیات کی سطح پر لا کر کھڑا کر دے گی جو اس کی موج ارادہ کا ایک نیا کرشمہ اور نیا تماشہ ہوگا۔ دان الی ربک الملتی کل البنا راجعون۔ اسی کو اصطلاح شریعت میں حشر کہتے ہیں۔

منکرین حشر

فلاسفہ تو مطلقاً حشر کا انکار کرتے، حشر خواہ جسمانی ہو یا روحانی ہر قسم کے حشر کے منکر ہیں۔

ملاحظہ اور زنادقہ جو ظاہر میں اسلام کے مدعی ہیں وہ حشر جسمانی کے منکر ہیں۔ اور حشر روحانی کا اقرار کرتے ہیں۔ اُن کا قول یہ ہے کہ آخرت ایک عالم روحانی ہے اور جنت کی نعمتیں اور جہنم کی مصیبتیں بھی محض روحانی ہیں، جسمانی نہیں اور صریح آیات اور احادیث میں طرح طرح کی تاویلیں کرتے ہیں۔ اور جو کچھ کہتے ہیں وہ تاویل نہیں بلکہ تحریف ہے اس لئے کہ صریح اور واضح المراد کلام میں تاویل کرنا انکار اور تسخر کے مرادف ہے۔

فلاسفہ۔ یہ کہتے ہیں۔ کہ انسان اس ہیکل محسوس کا نام ہے جو عناصر اربعہ اور اخص قوی اور مزاج سے مرکب ہے۔ مرنے سے یہ ہیکل محسوس فنا ہو جاتا ہے۔ اور سوائے اجزاء متفرقہ اور منتشرہ کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ لہذا کوئی چیز ایسی نہیں رہتی کہ جس کا اعادہ ہو سکے اور اس کو حشر سے تعبیر کر سکیں۔

جواب

جواب یہ ہے کہ انسان اس ہیکل محسوس اور جسم خاکی کا نام نہیں بلکہ وہ ایک جوہر مجرد کا نام ہے جو علم ادراک اور قدرت اور اختیار کے ساتھ موصوف ہے جس کو روح سے تعبیر کرنے میں اور یہ ہیکل محسوس اور پیکر جسمانی اس جوہر مجرد کا قالب اور لباس ہے۔ مرنے سے اس جوہر مجرد کا تعلق اس پیکر جسمانی سے منقطع ہو جاتا ہے لیکن وہ جوہر مجرد فنا نہیں ہو جاتا بلکہ ایک دوسرے عالم میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ پیکر جسمانی اگرچہ بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو جائے مگر اس جوہر مجرد کا معنوی اور خفی طور سے اس پیکر جسمانی کا اجزاء کے ساتھ تعلق باقی رہتا ہے۔

پس جس طرح حق جل شانہ نے اپنے ارادہ اور اختیار سے پہلی مرتبہ اس جوہر مجرد (روح) کو بدن کے ساتھ متعلق کر کے بدن میں حیات پیدا فرمائی۔ اسی طرح وہ اپنی قدرت اور مشیت سے ان بدنوں کے فنا اور منتشر ہوجانے کے بعد پھر ایک مرتبہ اس کے اجزاء منتشرہ کو جمع کر لیا اور دوبارہ ارواح کا ان بدنوں کے ساتھ تعلق قائم کر کے ان کو دوبارہ حیات زندگی عطا فرمائے گا۔

کفار کہ بھی بعثت دوبارہ زندگی کے منکر تھے۔ اور آج بھی کہتے تھے کہ آدمی مر کر فنا ہو جاتا ہے اور جہاں مر کر نیست اور نابود ہو گیا تو دوبارہ زندگی کے کیا معنی۔

وقالوا اذا نزلنا فی الارض اثنا نفی خلق جدید بل ہم بقاء رہیم کافروں۔
یعنی کفار یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مرکز زمین میں مل جل جائیں گے اور بانگ لگم اور فنا ہو جائیں گے تو کیا از سر نو ہم پیدا ہونگے

حق جل شانہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ

قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔
آپ ان کے جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ موت قتل اور عدم کا نام نہیں بلکہ موت کی حقیقت

یہ ہے کہ تمہارے اس پیکر جسمانی میں جو ایک جوہر لطیف یعنی روح مستودع ہے۔ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ اس کو تمہارے جسم سے روح کو پورا پورا نکال لیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

حضرت شاہ عبدالقادرؒ لکھتے ہیں۔ یعنی۔ تم (اپنے) آپ کو محض بدن اور دھڑ سمجھتے ہو

کہ خاک میں مل کر برابر ہوئے، ایسا نہیں تم حقیقت میں جان ہو جسے فرشتہ لیجاتا ہے بالکل فنا، نہیں ہو جاتے (موضع القرآن) یعنی موت قتلہ کا نام نہیں۔ بلکہ جسم سے روح کی مفارقت اور جدا ہونے کا نام موت ہے اور اسی طرح روح کا جسم سے متعلق ہونا کا نام حیات ہے۔

جواب دیگر

اور اگر فلاسفہ کے زعم کے مطابق یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ انسان اسی خاص ہیکل محسوس کا نام ہے جو ان خاص قوی اور مزاج کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ تب بھی ہمارا مدعا ثابت ہے اس لئے کہ جس خدا نے پہلی مرتبہ اپنی قدرت سے اجزاء عنصریہ کو ترکیب اور ترتیب دیکر ان خاص قوی اور خاص مزاج کے ساتھ اس ہیکل محسوس کو پیدا کیا۔ اسی طرح وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وہ ہیکل محسوس جس طرح پہلے ممکن تھا۔ اسی طرح اب بھی ممکن ہے۔ اور قدرت ازیلہ اور مشیت الہیہ اسی طرح شان لایزالہ اور شان لا ابالی رکھتی ہے۔ پھر محال ہونے کی کیا وجہ، آخر استحالہ کس را سے آیا کوئی بتائے تو سہی۔ حق جل شانہ کا ارشاد ہے۔

اولم یرا الانسان انا خلقناه من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا وننسی خلقه قال من یحیی العفنام وھی رمیم۔ قل یرحیہا اللہ انشاء اول مرتبہ و هو یخلق علیم کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا۔ کہ ہم نے اس کو ایک پانی کی بوند یعنی نطفہ سے پیدا کیا ہے کہ جو انسان کے اُن نام اجزاء لطیفہ کا خلاصہ ہے جو اسکے بدن میں منتشر ہیں۔ انسان پر جب قوت تہوید کا تسلط ہوتا ہے تو ان متفرق اجزاء لطیفہ کی ایک معین مقدار ماء و افق رطفہ کی شکل میں بدن سے جدا ہو کر رحم میں قرار پکڑتی ہے اور پھر اُس نطفہ سے ایک دوسرا انسان پیدا ہوتا ہے۔ سر کے جزء سے سر بنتا ہے اور آنکھ کے جزء سے آنکھ اور کان کے جزء سے کان الی آخرہ۔ پس جس طرح خداوند قدوس اپنی قدرت کا کلام سے جسم کے اجزاء متفرقہ کو جمع کر کے منی بناتا ہے اور پھر منی کے اجزاء مجتمعہ کو اس طرح متفرق کرتا ہے کہ سر کے جزء سے سر بن جائے اور پیر کے جزء سے پیر بن جائے۔ اسی طرح وہ عظیم و قدیر اور حکیم و خیر اس پر بھی قادر ہے۔ کہ انسان کے متفرق اجزاء کو جو موت کی

کی وجہ سے زمین میں منتشر ہو گئے ہیں۔ دوبارہ جمع کر کے پھر ان میں حسب سابق حیات اور
 اور اک پیدا فرما دے۔ اور جو جزء جس محل پر تھا دوبارہ پھر اسی محل پر آجائے۔ خلاصہ یہ کہ
 قیامت کا حاصل جمع اور تفریق ہے)

پس جس طرح نطفہ میں جمع اور تفریق ممکن ہے اسی طرح مرنے کے بعد بھی جمع اور تفریق
 ممکن ہے۔

قیامت کی ایک اور نظیر

وانہ اور گٹھلی میں اگر غور کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ کہ تخم درخت کے اجزاء متفرقہ
 کا خلاصہ اور مجموعہ ہے۔

کیفیتِ اعادہ

یعنی

حشر و نشر کس طرح ہوگا

کیفیتِ اعادہ - یعنی دوبارہ زندگی کس طرح ہوگی۔ علماء نے اس بارہ میں کلام
 کیا ہے کہ آیا اجسام اور اعراض عدم کے بعد دوبارہ وجود میں لائے جائیں گے یا فقط
 انتشار اور تفریق کے بعد اجزاء منتشرہ کو جمع کیا جائے گا۔ بعض علماء کا قول یہ ہے کہ مرنے
 کے چند روز بعد انسان کے تمام ہواہر اور اعراض سب فناء ہو جاتے ہیں۔ اور قیامت
 دن الہیہ تمام ہواہر اور اعراض کو وجود عطا کیا جائے گا۔ اور بعض علماء کا قول یہ ہے
 کہ مرنے کے بعد اجزاء انسانیہ معدوم اور فناء نہیں ہو جاتے۔ بلکہ متفرق اور منتشر ہو جاتے

ہیں جس کی وقت اللہ تعالیٰ اسب اجزاء کو جمع کرے گا اور حسب سابق دوبارہ اُن کو پہلی صورت اور پہلی حالت اور پہلی کیفیت پر پیدا فرمائے گا۔

حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اکثر اجزاء تو معدوم ہو جائیں گے مگر چند اجزاء فناء ہونے سے باقی رہ جائیں گے وہ ریڑھ کی ہڈی کے اجزاء ہیں جو انسان کے اجزاء اصلیہ میں ان اجزاء اصلیہ کو جو متفرق ہو چکے ہیں انکو دوبارہ جمع کیا جائیگا اور جو اجزاء زائدہ معدوم ہو چکے ہیں انکو دوبارہ وجود عطا کیا جائیگا جیسا کہ صحیحین کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔
 کل من آدم یعنی الا یحیی الذنب منه ابن آدم مگر فناء ہوتا ہے مگر ریڑھ کی ہڈی
 یرکب الخلق یوم القیامة۔ کے اجزاء باقی رہ جاتے ہیں قیامت کے دن

انہی اجزاء اصلیہ کے ساتھ دوسرے اجزاء کو ملا کر ڈھانچہ تیار کیا جائے گا۔

محققین کا مسلک یہ ہے کہ حشر اور اعادہ کا مسئلہ تو قطعی ہے بشمار آیات اور احادیث متواتر سے ثابت۔ مگر اعادہ کی کیفیت کا مسئلہ ظنی ہے حشر اور اعادہ دونوں طرح سے ممکن ہے خواہ ایجاد بعد الاعدام ہو یا جمع بعد التفريق ہو سب ممکن ہے اور شریعت کی کسی نص نے اعادہ اور حشر کی کوئی حق متعین نہیں کی۔ اعادہ کی کیفیت کے بارہ میں جس قدر دلائل آئے ہیں سب ظنی الدلالت ہیں۔ شیخ ابن حمام یہ فرماتے ہیں کہ حق یہ معلوم ہوتا ہے کہ حشر اور اعادہ دونوں کیفیتوں کیسے ہوں گے۔ جو اجزاء بالکل معدوم ہو چکے ہیں اُن کو دوبارہ وجود عطا کیا جائیگا اور جو اجزاء متفرق اور منتشر ہو چکے ہیں اُن کو جمع کیا جائے گا۔ (مسامرة ص ۱۷۱)

حضرات اہل علم۔ بنزاس شرح۔ شرح عقائد ص ۲۲۳ کی مراجعت کریں۔

حشر و نشر کے متعلق بقدر ضرورت لکھ دیا گیا۔ تفصیل اگر درکار ہو تو اس ناچیز کی تصنیف علم الکلام کی مراجعت کریں۔ اس میں قیامت اور عالم آخرت کے متعلق بہت تفصیل سے کلام کیا گیا ہے۔

روح کا بیان

عقیدہ معاد۔ چونکہ تمام عقائد کی روح ہے۔۔۔۔۔ اور معاد کا سمجھنا روح کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ روح کے متعلق بیان کیا جاتے کہ وہ کیا

جائے کہ وہ کیا شئی ہے۔

آوال علماء و حکماء دوبارہ رُوح انسانی

حکماء

روح انسانی کے بارہ میں علماء کا قول یہ ہے کہ روح انسانی ایک جوہر مجرد کا نام ہے جو بدن انسانی کی مدبر ہے۔

اطباء

اطباء کے نزدیک روح اس بخار کا نام ہے جو غذا سے پیدا ہوتا ہے۔ اس قل کی بنیاد پر روح ایک جسم عنصری ہے کیونکہ بخار جسم عنصری ہے جو عناصر رباعہ کے خلاصہ سے بنتا ہے۔

علماء شریعت

علماء شریعت اس پر متفق ہیں کہ روح حادث ہے قدیم نہیں بلکہ اس کی حقیقت اور اہمیت کے بیان میں حیران اور سرگردان ہیں۔ ایک جماعت روح کی ماہیت کے بارے میں توقف کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ بندہ روح کی حقیقت اور ماہیت دریافت کرنے کا مکلف نہیں اور شارع علیہ السلام کی طرف سے اس بارہ میں کوئی نص صلی وارد نہیں۔ لہذا ہمیں استنباط ان اجتہاد سے کام لینے کی ضرورت نہیں۔ اور چہور۔ علماء شریعت یہ کہتے ہیں کہ روح ایک جسم لطیف یا جسم نورانی کا نام ہے جو اجسام کثیف میں اس طرح نفوذ اور سرایت کے سوسے ہے جس طرح آگ کوئلہ میں اور پانی گلاب کے پتوں میں سرایت کئے ہوئے ہے اور اس جسم لطیف کا جسم کثیف کے ساتھ ۔۔۔ مفارقت کا نام حیات ہے اور مفارقت کا نام موت ہے۔ چہور متکلمین اور محدثین کا یہی مذہب ہے کہ روح ایک جسم نورانی یا جسم لطیف کا نام ہے مگر یہ جسم لطیف عنصری نہیں یعنی ان عناصر سے مرکب نہیں جیسا کہ حضرت شاہ عبدالقادر نے سورہ اکہ سجدا کی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ انسان کی جان غیب سے آئی ہے مٹی اور پانی سے نہیں بنی۔ بلکہ ایک جوہر سبحانی اور نورانی سے جو قالب انسانی میں ڈالی جاتی ہے مگر

وہ نظر نہیں آتی۔ خدا تعالیٰ کو جب منظور ہوگا تو اس کو دکھائی دیگا۔ البتہ روح اور اہم سہمہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کی وقت آدمی کی نگاہ تیز ہو جاتی اور انسان نظر اٹھا کر دیکھتا ہے اور اس کی بصر اس کی جان کا تعاقب کرتی ہے۔ حضرات متکلمین فرماتے ہیں کہ نصہ جس شریعت سے یہی معلوم اور مفہوم ہوتا ہے کہ روح ایک جسم لطیف یا جسم نورانی کا نام ہے مگر وہ جسم عنصری نہیں (۱) حق جل شانہ سورہ سجده میں فرماتے ہیں **ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِهِ** اس سے معلوم ہوا کہ روح منفوخ ہے اور شئی منفوخ کا جسم ہونا عقلاً ضروری اور بدیہی ہے اور چونکہ **ثُمَّ وَفَّخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِهِ** گذشتہ جملہ یعنی وسولہ پر معطوف ہے اور عطف میں معطوف اور معطوف علیہ کا منبأ ہونا ضروری ہے اس لئے معلوم ہوا کہ یہ جسم منفوخ اس جسم مسوی کے متغائر ہے (۲) نیز حق تعالیٰ نے سورہ مومنوں میں آدمی کی پیدائش کے ساتھ مرتبے بیان کئے جن میں سے چھ جسمانی ہیں چنانچہ فرماتے ہیں **وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفًا فَاِذَا رَکَبْنٰهُ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَاقَةً فَخَلَقْنَا الْعِضَّةَ مُضْغَةً ثُمَّ خَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا مَّا فَلَکُنَّ اَعْظَامًا حَمًا** یعنی سلالہ اور نطفہ علقہ اور مضغہ اور کسوتہ عظام اور پھر ان چھ کے بعد نفخ روح کو اس عنوان سے ذکر فرمایا۔ **ثُمَّ اَنشَاْنَا لَکُنَّ اَخْرَجْنٰهُ مِنْ بَحْرٰمٍ** پیداکرنا اسکو ایک دوسری پیدائش جس سے معلوم ہوا کہ روح علقہ اور مضغہ کے علاوہ کوئی اور نوع کی مخلوق ہے اور ظاہر ہے کہ مضغہ اور علقہ جسم عنصری میں پس لامحالہ روح جسم غیر عنصری ہوگا۔ ورنہ اگر روح بھی جسم عنصری ہوتا تو پھر علقہ اور مضغہ کی جنس اور نوع سے ہوتا۔ نور دیگر ہوتا

احادیث میں ہے **اِذَا خَرَجَتْ رُوْحُ الْمُؤْمِنِ** اور **اِنْطَلَقَ اَبُوْہُ** اور **يَعَادُ رُوْحُهُ** اور **اِذَا رَاجَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي طَيْرِ خَضِرٍ تَعْلُقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ** اور ظاہر ہے کہ یہ سب امور جسم کے خواص اور لوازم میں سے ہیں اور قرآن کریم میں ہے **اِنَّہٗ یَتَوَفٰی الْاَنفُسَ حِيْنَ مَوْتِہَا وَالتِّیْ لَمْ تَمُتْ فِیْ مَنَہَا فَمِمَّا سَلَتْ اَنْتَیْ قَضٰی عَلَیْہَا الْمَوْتَ وَیَرْسَلُ الْاٰخِرٰی** اس آیت میں ارواح کی توفی اور امساک اور ارسال کو بیان فرمایا جو خواص اجسام میں سے ہیں۔ ولو تری اذا انظالمون نے غلطات الموت والموالاة باسطوا یدیم اخرجوا انفسکم۔ اس آیت میں روح کے لئے کیئے فرشتوں کا ہاتھ لڑانا اور نکالنا مذکور ہے یہ بھی روح کے جسم بونیکی دلیل ہے یا ایتھا

النفس المطمئنة ارجعی الی ربك راضیة مراضیة فادخلی فی عبادی وادخلی
 جنتی۔ اس آیت میں روح کا ربورع اور دخول جنت مذکور ہے یہ بھی روح کے جسم ہونے کی
 دلیل ہے۔ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا بدن میں ایک لطیف بھاپ ہے۔
 کہ جو اخلاط کے خلاصہ سے پیدا ہوتی ہے اور تمام قوائے بدنہ کو حرکت پر آمادہ کرتی ہے اور
 طبی احکام زیادہ تر اسی بھاپ سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ اسی بھاپ کے رقیق اور غلیظ ہونے پر قوائے
 بدنہ کی حرکت کا دار و مدار ہے۔ بادی النظر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ روح اسی بھاپ کا نام
 ہے لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھاپ حقیقی روح نہیں بلکہ روح حقیقی کی سواری ہے
 اور اس کا مادہ ہے۔ اس لئے کہ جو روح ان اخلاط اور غذاؤں سے پیدا ہوتی ہے۔ اس میں بچپن
 سے سیر پڑھاپے تک ہزاروں اور لاکھوں تغیر ہوتے رہتے ہیں مگر وہ لڑکا اور بچہ اول سے لیکر
 آخر تک بعینہ باقی رہتا ہے۔ اس کی ذات میں کوئی تغیر نہیں ہوتا البتہ اوصاف میں تغیر
 ہوتا رہتا ہے پس وہ چیز جسکی وجہ سے وہ لڑکا بعینہ لڑکا رہا یہ روح بخاری نہیں ہو سکتی اور نہ
 یہ ظاہری جسم اور بدن ہو سکتا ہے بلکہ وہ اس کے علاوہ ایک جداگانہ چیز ہے اور وہی روح
 حقیقی ہے جو ایک امر باقی اور جسم نورانی ہے جو انسان کے ساتھ اول سے آخر تک وابستہ رہتا
 ہے بچہ ہونے کی حالت میں بھی اور جوان ہونے کی حالت میں بھی اس کے ساتھ یکساں
 متعلق رہتا ہے کبھی بُدا نہیں ہوتا اور یہی جسم نورانی احکام خداوندی کا مکلف اور مخاطب ہے
 اور یہی ثواب اور عذاب کا مورد ہے اور ظاہر ہے کہ وہ بخار لطیف اور بھاپ نہ احکام
 خداوندی کی مکلف ہے اور نہ ثواب و عقاب کی مورد ہے۔ فرشتے جس روح کو نکال کر کفن چربی
 یا کفن پلاسی میں پیٹ کر لے جاتے ہیں وہ یہی روح نورانی ہے جسے عالم برزخ کے عجائب نمودار
 ہوتے ہیں۔ (ماخوذ از حجة الله البالغة ص ۳۲)

روح عبارت از چیز نیست کہ اقتران آن بحد سبب حیات جسد و ظهور حس و حرکت بالارادہ
 دران جسد باشد۔ و افتراق آن از جسد سبب موت جسد و زوال حس و حرکت بالارادہ
 اذان جسد بود۔ تفہیمات الہیہ ص ۲۴۶ والتمیۃ (المتی درد ذکر مافی الاحادیث) جسم ہوائی سا
 فی البدن الانسانی محفوظ عن التلاشی و یبقی بعد الموت قالہ الشاہ ولی اللہ دہلوی نے

یہاں سوال کہ روح کیا چیز ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے سو یہ تحقیق انسان کی محیط عقل اور ادراک سے باہر ہے۔ انسان اپنی عقل سے اشیاء کی خواہ وہ محسوس ہوں یا غیر محسوس فقط ان کے وجود کو جان سکتا ہے اور ان کے وجود کو ثابت کرتا ہے مگر ان کی حقیقت نہیں بتا سکتا، انسان یہ بتا سکتا ہے کہ پانی موجود ہے اور آگ موجود ہے مگر اس کی حقیقت نہیں بتا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ تشریح کر کے کچھ اُس کے اوصاف اور کچھ اجزاء بتا سکیگا مگر اُس کے چل کر اور ان اجزاء کی حقیقت نہیں بیان کر سکے گا۔ انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ پانی میں کسیجن اور میٹھن ہے۔ مگر جب اُس سے یہ پوچھو کہ کسیجن اور میٹھن روح کی حقیقت کیا ہے تو یہ نہیں بتا سکتا پس جب کہ انسان ان چیزوں کی حقیقت نہیں جان سکتا جو درزمرہ اُس کے مشاہدہ اور تجربہ میں آتی ہیں تو اسی طرح انسان اپنی عقل سے روح کے وجود کو ثابت کر سکتا ہے۔ مگر اُس کی حقیقت کو نہیں بتا سکتا۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے روح کا موجد ہونا تو بیان کیا۔ مگر اس کی حقیقت نہیں بیان کی کما قال تعالیٰ ویسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلاً۔

حدوث روح

تمام انبیاء و مرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کی شریعتیں اس پر متفق ہیں اور کہ روح حادث ہے اور اللہ عز و جل کی مخلوق ہے۔ وہ ایک جوہر توانی ہے جو قالب انسانی میں ڈالی جاتی ہے۔ مگر نظر نہیں آتی۔ خدا تعالیٰ کو جب منظور ہوگا تو اس کو دکھائی دیگا۔ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ الارواح جنود مجنۃ یعنی لڑاکا جمع کئے ہوئے لشکر ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جمع کی ہونے چیز قدیم نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ مجموعہ جمع کردہ چیز مقہور و مغلوب ہوتی ہے اور مقہور چیز قدیم نہیں ہو سکتی۔ نیز جمع اور تفرقہ حادث کی صفات میں اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تمام آئمہ حدیث اس کی صحت پر متفق ہیں۔

ایک دوسری حدیث میں ہے۔

خلق اللہ الارواح قبل الاجساد بانھی عام۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جسموں سے

دو ہزار سال پہلے پیدا کیا ہے۔

اس حدیث سے بھی روح کا مخلوق اور حادث ہونا صاف ظاہر ہے۔ علاوہ انہیں ان

احادیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ارواح پیکر انسانی سے بہت پہلے پیدا کی گئیں۔

نیز روح۔ بدن اور جسم میں حلول کرتی ہے اور بدن اس کا محل ہے اور ظاہر ہے جو کسی چیز میں حلول کرتی ہے وہ محدود اور متناہی ہوتی ہے اور وجہ من الوجہ محل کے تابع ہوتی ہے اور محدود اور متناہی ہونا اور تابع ہونا یہ صفت حادث کی ہے حکماء متقدمین روح کو قدیم مانتے ہیں۔ البتہ حکماء متاخرین روح کو حادث مانتے ہیں۔ مگر وہ روح کو حادث بعد حدوث البدن مانتے ہیں۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ جسم اور بدن کے مکمل ہو جانے کے بعد جب اس میں روح کے تعلق کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تب روح پیدا کی جاتی ہے

بمجموعہ علماء اسلام کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارواح کو اجسام سے ہزاروں برس پہلے پیدا کر دیا۔ یہ تمام ارواح حظیرۃ القدس میں رہیں بعد میں انکی تکمیل کیلئے اجسام کو پیدا کیا اور وقتاً فوقتاً تقدیر انہی کے مطابق ہر جسم کے ساتھ اس کی روح کو متعلق بنایا۔ جو ایک معین زمانہ تک اس جسم سے متعلق رہتی ہے۔ اور پھر اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ لہذا قال تعالیٰ

وَإِذَا خَلَقْنَا بَنِي آدَمَ مِنْ طِينٍ
ذُرِّيَّتِهِمْ وَآشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتَ
بَرِيكُم قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔
اور یاد کرو اس وقت کہ جبکہ تیرے پروردگار نے
اولاد آدم کی نسلت سے ان کی ذریت کو نکالا اور
ان کو خود انکی جانوں پر گواہ بنایا۔ کیا میں تمہارا

رب نہیں۔ سب نے کہا بے شک آپ ہمارے رب ہیں اور ہم خود اس کے گواہ ہیں۔
اور ظاہر ہے کہ یہ عہد الست ہمارے ارواح سے یا گیا تھا۔ جو وقت ہمارے بدن موجود نہ

شرح عقیدۃ سفارینیہ ج ۲

اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ وہ عہد تو اب یاد نہیں رہا تو پھر کیا حاصل تو جواب یہ ہے کہ وہ عہد اگر
تفصیل طور پر یاد نہیں رہا لیکن اس کا نشان ہر کسی کے دل میں موجود ہے اور ہر زبان پر جاری ہے
کہ ہمارا ایک پروردگار ہے۔ جب کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو دل اور زبان سے اسی پروردگار
کا نام نکلتا ہے اور اسی سے مانگنے کے لئے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ

بعد سے نفع صورت تک جو زمانہ گزرتا ہے اس کا نام برزخ ہے کیونکہ موت عدم اور
نقاء کا نام نہیں بلکہ جسم سے روح کی مفارقت اور جدائی کا نام موت ہے۔

پس جب روح کا جسم سے ظاہری تعلق منقطع ہو گیا تو حشر تک اس روح کے لئے
کوئی مستقر جگہ ہے کہ روح اس مستقر میں ٹھہری رہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس درمیانی
قرار گاہ کا نام برزخ ہے۔ اس لئے کہ برزخ کے معنی پر وہ اور درمیانی حالت کے ہیں۔
اور مرنے کے بعد کی حالت بھی۔ عالم دنیا اور عالم آخرت کی درمیانی حالت ہے اس لئے
اس حالت کا نام برزخ ہو گیا۔ کما قال تعالیٰ

ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون اور انکے مرنیکے بعد ایک پر وہ ہے کہ جس میں
حشر اور بعثت تک رہیں گے۔

عالم تین ہیں۔ ایک عالم دنیا اور ایک عالم برزخ اور ایک عالم آخرت۔ چونکہ عالم
برزخ۔ عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان ہے۔ اس لئے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں
اور احادیث میں جو عذاب قبر اور ثواب قبر کا ذکر آیا ہے وہاں قبر سے وہ گدھا ملا نہیں جیسے
مردہ کو دفن کیا جاتا ہے بلکہ اس سے یہی عالم برزخ مراد ہے اس میں مردہ سے سوال جواب
اور اس میں ثواب و عذاب ہو گا اگر کسی کو بھیڑیٹے اور شیر نے کھا لیا تو وہی اس کیلئے برزخ
ہے اور اگر اس کو جلا دیا گیا تو جہاں اس کے اجزاء ہوں گے اسی جگہ اس کو یہ واقعات
پیش آئیں گے۔ لیکن چونکہ شریعت میں دفن کرنے کا حکم ہے۔ اس لئے احادیث میں عالم
برزخ کو قبر سے تعبیر کیا گیا۔

عذاب قبر کا مستند قطعی نصوص سے ثابت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ
کرام کا اپنی دعاؤں میں عذاب قبر سے پناہ مانگنا ثابہ کو یہ ہو چکا ہے۔ جو لوگ عذاب قبر کے
منکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اس کے بدن پر کوئی
علامت عذاب کی محسوس نہیں ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ عذاب جو قبر میں ہوتا ہے
وہ دوسرے عالم کا ہے یعنی عالم برزخ کا ہے، وہ اس عالم میں نہیں ہوتا اور جہانی اور حشری
آنکھوں سے کیسے نظر آئے۔ ایک آدمی عالم روضہ میں جب وہ قبر پر پہنچتا ہے

اور شخص اس کے پاس بیٹھا ہے اس کو کچھ بھی نہ کہتا نہیں آتا۔ اب اگر یہ شخص خواب سے
 بیدار ہو کر عالم رویاء کے واقعات اور کیفیات کو ایسے شخص کے سامنے بیان کرے کہ جسکو
 کبھی سونے اور خواب دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا ہو تو وہ فوراً اس کا انکار کر دے گا اور ایک
 لمحہ کیلئے اس کے تسلیم کرنے کیلئے تیار نہ ہوگا۔ اور اس خواب دیکھنے والے سے کسی دلیل
 عقلی کا بھی مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی اس سے دلیل عقلی پوچھے تو اس کو احمق بتایا
 جائے گا۔ اور خواب دیکھنے والا یہ کہے گا کہ غالباً آپ کبھی سوئے نہیں۔ جب تم سوؤ گے تو
 تم پر یہ باتیں واضح ہو جائیں۔ اسی طرح ہمارا بھی یہی جواب ہے کہ جب مرو گے معلوم
 ہو جائے گا کہ وہاں کیا گزرتی ہے۔

پرسید یک عاشقی چیت گفتم کہ چو ماشوی بدانی

واخود عوانان لسمدا لله رب العالمین وصلى الله تعالى على خير خلقه
 سيدنا و مولانا محمد و على آله واصحابه اجمعين - وعینا معہم یا رحیم
 الراحمین - فاطرا سموات و الارض أنت وئی فی الدنیا و الاخرۃ توفنی مسلماً
 و احقنی بالصالحین - آمین - یا رب العالمین - سر بنا تقبل منا انک أنت
 السميع العليم و تب علینا انک انت التواب الرحیم - آمین

محمد ادریس کان الشریک

۱۱ رمضان المبارک ۱۳۸۷ھ

لاہور - کوچہ لکھنوی زائن

تحریک دعوتِ اصلاح

ایک جامع اور ہمہ گیر تبلیغی نظام

چند ماہ پیشتر مولانا محمد ادریس صاحب کاغذ صلیبی کی تقاریر، موعظ اور مضامین کی اشاعت کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا وہ بھلا اللہ ہماری ترقیات سے بڑھکر کامیاب رہا احباب جس خلوص اور گرمجوشی سے ان تقاریر کی توسیع اشاعت میں حصہ لیا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس دور میں بھی نبی آخر الزماں (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دین برحق کی خدمت کا صحیح جذبہ رکھنے والے بندگانِ خدا کی کوئی کمی نہیں بہر کیف یہ صورت حال ہم سب ہی کے لئے مسرت کا باعث ہے۔

اب ادارہ اشرف التبلیغ اور علمی مرکز کے باہمی اشتراک سے اس تحریک کو زیادہ منظم طریقہ پر چلانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اور نوعیتِ کاریہ رکھی گئی ہے کہ چند موعظ روز مولانا کی ایک تقریر، وعظ، یا مقالہ کتابی شکل میں شائع کیا جائے۔ ان کتابچوں کی قیمت نامطلوبہ ایک آنہ ہوگی لیکن صفحات زیادہ ہونے کی صورت میں دو آنے یا اس سے کچھ زائد بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن کوشش یہی کی جائے گی کہ قیمت کم از کم ہو۔ لاہور سے باہر رہنے والے حضرات ہر ماہ چار آنے کے ٹکٹ ارسال فرما کر مہینہ کی دونوں تقریریں حاصل کریں دو آنے دو تقریریں کی قیمت اور دو آنے محصول ٹکٹ)

جو احباب یا تاجرین کتب یہ رسائل زیادہ تعداد میں منگائیں گے ان کو معقول رعایت دی جائے گی وہ علی مرکز لاہور کو خط لکھ کر تفصیلات طلب کریں۔ ہر مسلمان اس تبلیغی تحریک وسیع اور ہمہ گیر بنانے میں گرمجوشی سے حصہ لے !

مَحَمَّدُ مِیَانُ صَدِّیقِی

لاہور۔۔ یومِ دوشنبہ ۱۳ جون ۱۹۶۰ء

ختم نبوت :- مولانا محمد ادریس صاحب بارہ روپے ۰/۱۲
 حیات عیسیٰ :- " " " پندرہ روپے ۰/۱۵
 عقائد اسلام :- " " " دو روپے آٹھ آنے ۲/۸
 معارف القرآن :- (سورۃ فاتحہ) دس آنے ۰/۱۰
 مقامات حریری :- مولانا محمد ادریس صاحب نو روپے ۹/-
 مقامات حریری :- (محمدؐ میاں صدیقی) مقامات حریری کا بہترین اور جامع اور
 اردو ترجمہ بیض شرح اور محل لغات قیمت سات روپے ۷/-
 الخیر الکثیر :- عربی - شاہ ولی اللہ قدس سرہ دو روپے ۲/-
 زبداۃ المناسک :- مسائل حج پر بہترین اور مستند کتاب ایک روپیہ آٹھ آنے ۱/۸
 راہنمائے حجاج " " " ایک روپیہ چار آنے ۱/۴
 زمینداری کا شرعی نظام " " " بارہ آنے ۰/۱۲
 حکایات صحابہ قیمت ۲/۱۰ سیرت کبریٰ مجلد ۱۰/۸
 نصیحتہ شیعہ ۶/۰ فضائل ہمناز ۱/۰
 اسلامی افسانے ۶/۸ فضائل تبلیغ ۰/۶
 عقائد علمائے دیوبند ۶/۹ حج ۳/۴
 علمی مرکز - لکشی ذرائع اسٹریٹ - انارکلی لاہور

نایخ و سیر کے ذخیروں میں ایک عظیم الشان اضافہ

سیرت المصطفیٰ

از حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی

نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پر ایک مستند اور اچھوتی تصنیف، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پر ہزاروں کتابیں تصنیف ہو چکی ہیں لیکن یہ سیرت دوسری تمام کتب سیرت سے ممتاز ہے۔ کتاب کے ہر ہر واقعہ کی بنیاد قرآن و سنت ہے۔ ماحول اور گرد و پیش سے مرعوب ہو کر صحیح روایات سے گریز نہیں کیا گیا۔ نام نہاد متمدنین کے اعتراضات سے ڈر کر واقعات و حقائق میں تاویلیں نہیں کی گئیں بلکہ سکت اور ثنائی جملات دیئے گئے ہیں۔

کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ علامہ شبلی نعمانی کی سیرت میں جو لغزشیں ہیں ان پر فاضلانہ انداز سے تنقید کی گئی ہے۔ مولانا موصوف کی یہ موقرۃ الآثار تصنیف مسلمانوں کے لئے ایک گر انقدر تحفہ ہے کتابت و طباعت کے انتہائی حسن اور دل آویزی کے ساتھ عنقریب جلد دوم ہی ہے۔ کتاب ۲۶۰۰ سائز کے تقریباً چودہ سو صفحات پر مشتمل ہوگی۔ کتابت و طباعت میں امکانی حد تک اتمام ہر ناجار رہے۔ کتاب تین جلدوں میں تقسیم ہوگی۔ آج ہی اپنے حصہ کا سیٹ محفوظ کر لیجئے۔ اپنا پتہ ارسال کر دیجئے کتاب مکمل ہوتے ہی آپ کو اطلاع کر دی جائیگی۔ پیشگی قیمت کوئی صاحب ارسال نہ فرمائیں۔

ناشر

عالمی مکتبہ
لکشی نرائن اسٹریٹ - لاہور